

दशरथनन्दन

महावि वाल्मीकि कृत रामायण के आघार पर रामकथा

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

अनुवादिका
लक्ष्मी देवदास गांधी

सर्ता साहित्य मण्डल

१९८०

सर्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन

प्रकाशक
यशपाल जैन
मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
एम ७७, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली

आठवी बार - १९८०

मूल्य : बारह रुपये
सजिल्द पन्द्रह रुपये

अप्रवाल प्रिंटर्स
दिल्ली

प्रकाशकीय

हिंदी के पाठक आत्मीय तया तुलसीदास की रामायणों से सुपरिचित हैं, लेकिन दक्षिण भारत में अनेक रामायणों की रचना हुई है। उनमें तमिल के महान कवि कंबन की रामायण से उत्तर भारत के पाठक भी कुछ-कुछ परिचित हैं। उनका कथानक लगभग वही है, जो आत्मीय अथवा तुलसी-दास की रामायणों का है, किंतु वर्णनो में यत्न-तत्न कुछ अंतर हो गया है। वहीं-वहीं घटनाओं की व्याख्या में कंबन ने अपनी विशेषता दिखाई है।

राजाजी-जैसे समर्थ सेखर ने यह पुस्तक रामायण के तीन संस्करणों अर्थात् आत्मीय, तुलसी तथा कंबन के अध्ययन के पश्चात् प्रस्तुत की है। अनेक घटना-स्थलों पर उन्होंने बताया है कि तुलसीदास अथवा कंबन ने उन घटनाओं का वर्णन किस प्रकार किया है और किसमें क्या विशेषता है। पाठकों के लिए यह तुलनात्मक विवेचन बड़े काम का है।

पुस्तक का अनुवाद मूल तमिल में श्रीमती सखी देवदास गांधी ने किया है। विद्वान् सेखर की सुपुत्री होने के कारण इस कृति से उनकी आत्मीयता होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक का इतना सुंदर अनुवाद, बिना उसके रस में सीन हुए, संभव नहीं हो सकता था। सखी-बहिन की मातृभाषा तमिल है, पर हिंदी पर उनका विशेष अधिकार है। इस पुस्तक के अनुवाद में उन्होंने जो असाधारण परिश्रम किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में पाठ से पढ़ी जायगी।

—मंजी

प्रस्तावना

परमात्मा की सीला को कौन समझ सकता है ! हमारे जीवन की सभी घटनाएँ प्रभु की सीला का ही एक लघु अंश हैं ।

महर्षि वाल्मीकि की राम-कथा को सरल बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुँचाने की मेरी इच्छा हुई । विद्वान् न होने पर भी वैसा करने की घृष्टता कर रहा हूँ । कबन ने अपने काव्य के प्रारम्भ में विनय की जो बात कही है, उसीको मैं अपने लिए भी यहाँ दोहराना चाहता हूँ । वाल्मीकि-रामायण को तमिल भाषा में लिखने का मेरा सवाल वैसा ही है, जैसे कोई बिल्ली विशाल सागर को अपनी जीभ से चाट जाने की तृष्णा करे । फिर भी मुझे विश्वास है कि जो श्रद्धा भक्ति के साथ रामायण-कथा पढ़ना चाहते हैं, उन सबकी सहायता, अनायास ही, समुद्र लाँघनेवाले मार्गति करेंगे ।

बड़ो से मेरी विनती है कि वे मेरी छुटियों को क्षमा करें और मुझे प्रोत्साहित करें, तभी मेरी सेवा लाभप्रद हो सकती है ।

समस्त जीव-जंतु तथा पेड़-पौधे दो प्रकार के होते हैं । कुछ के हृदियाँ बाहर होती हैं और मांस भीतर । केला, नारियल, ईख आदि इसी श्रेणी में आते हैं । कुछ पानी के जंतु भी इसी वर्ग के होते हैं । इनके विपरीत कुछ पौधों और हमारे-जैसे प्राणियों का मांस बाहर रहता है और हृदियाँ अंदर । इस प्रकार आवश्यक प्राण-तत्वों को हम कहीं बाहर पाते हैं, कहीं अंदर ।

इसी प्रकार ग्रथों को भी हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं । कुछ ग्रथों का प्राण उनके भीतर अर्थात् भावों में होता है, कुछ का जीवन उनके बाह्य रूप में । रसायन, वैद्यक, गणित, इतिहास, भूगोल आदि भौतिक-शास्त्र के ग्रथ प्रथम श्रेणी के होते हैं । भाव का महत्त्व रखते हैं । उनके रूपांतर से विशेष हानि नहीं हो सकती, परंतु काव्यों की बात दूसरी होती है । उनका प्राण अथवा महत्त्व उनके बाह्य रूप पर निर्भर रहता है । इसलिए पद्य का गद्य में विश्लेषण करना खतरनाक है ।

फिर भी कुछ ऐसे ग्रथ हैं, जो दोनों कोटियों में रहकर लाभ पहुँचाते हैं । जैसे तमिल में एक कहावत है—'हाथी मृत हो या जीवित, दोनों अवस्थाओं में अपना मूल्य नहीं खोता ।' वाल्मीकि-रामायण भी इसी प्रकारका ग्रथ रहन है, उसे दूसरी भाषाओं में गद्य में कहें या पद्य में, वह अपना मूल्य नहीं खोता ।

पौराणिक का मत है कि वाल्मीकि ने रामायण उन्हीं दिनों लिखी, जबकि श्रीरामचन्द्र पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव-जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु सांसारिक अनुभवों के आधार पर सोचने से ऐसा लगता है कि सीता और राम की कहानी महर्षि वाल्मीकि के बहुत समय पूर्व से भी लोगों में प्रचलित थी, लिखी भले ही न गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में परंपरा से प्रचलित कथा को कवि वाल्मीकि ने काव्यबद्ध किया। इसी कारण रामायण-कथा में कुछ उलझनें जैसे बालि का वध तथा सीताजी को वन में छोड़ आना जैसी न्याय-विरुद्ध बातें घुस गई हैं।

महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य में राम को ईश्वर का अवतार नहीं माना। हाँ, स्थान-स्थान पर वाल्मीकि की रामायण में हम रामचंद्र को एक यशस्वी राजकुमार, अलौकिक और असाधारण गुणों से विभूषित मनुष्य के रूप में ही देखते हैं। ईश्वर के स्थान में अपने को मानकर राम ने कोई काम नहीं किया।

वाल्मीकि के समय में ही लोग राम को भगवान मानने लग गये थे। वाल्मीकि के सैकड़ों वर्ष पश्चात् हिंदी में सत तुलसीदासजी ने और तमिल में कबन ने राम-चरित गाया। तबतक तो लोगों के दिलों में यह पक्की धारणा बन गई थी कि राम भगवान नारायण के अवतार थे। लोगों ने राम में और कृष्ण में या भगवान विष्णु में भिन्नता देखना ही छोड़ दिया था। भक्ति-मार्ग का उदय हुआ। मंदिर और पूजा-पद्धति भी स्थापित हुई।

ऐसे समय में तुलसीदास अथवा कबन रामचंद्र को केवल एक वीर मानव समझकर काव्य-रचना कैसे करते? दोनों केवल कवि ही नहीं थे, वे पूर्णतया भगवद्भक्त भी थे। वे आजकल के उपन्यासकार अथवा अन्वेषक नहीं थे। श्रीराम को केवल मनुष्यत्व की सीमा में बांध लेना भक्त तुलसीदास अथवा कबन के लिए अशक्य बात थी। इसी कारण अवतार-महिमा को इन दोनों ने सुंदर रूप में गद्गद कठ से कई स्थानों पर गाया है।

महर्षि वाल्मीकि की रामायण और कबन-रचित रामायण में जो भिन्नताएँ हैं, वे इस प्रकार हैं: वाल्मीकि-रामायण के छंद समान गति से चलनेवाले हैं, कबन के काव्य-छंदों को हम नृत्य के लिए उपयुक्त कह सकते हैं; वाल्मीकि की शैली में गांभीर्य है, उसे अतृकृत कह सकते हैं, कबन की शैली में जगह-जगह नूतनता है, वह ध्वनि-माधुरी-संपन्न है, आभूषणों से अलंकृत नर्तकी के नृत्य के समान छट् मन को सुभा लेती है, साध-साध भक्ति-भाव की प्रेरणा भी देती जाती है; किंतु कबन की रामायण तमिळ

सोनों की ही समझ में आ सकती है। कबन की रचना को इतर भाषा में अनूदित करना अथवा तमिल में ही गद्य-रूप में परिणत करना लाभप्रद नहीं हो सकता। कविताओं को सरल भाषा में समझाकर फिर मूल कविताओं को गाकर बतायें, तो विशेष लाभ हो सकता है। किंतु यह काम तो केवल श्री टी०के० चिदंबरनाथ मुदलियार ही कर सकते थे। अब तो यह रहे नहीं।

सियाराम, हनुमान और भरत को छोड़कर हमारी और कोई गति नहीं। हमारे मन की शांति, हमारा सबकुछ उन्हींके ध्यान में निहित है। उनकी पुण्य-कथा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसी के आधार पर हम आज जीवित हैं।

जबतक हमारी भारत भूमि में गंगा और कावेरी प्रवहमान हैं, तबतक सीता-राम की कथा भी आबाल स्त्री पुरुष, सबमें प्रचलित रहेगी, माता रू, तरह हमारी जनता की रक्षा करती रहेगी।

मित्रों की मान्यता है कि मैंने देश की अनेक सेवाएँ की हैं, लेकिन मेरा मत है कि भारतीय इतिहास के महान एव घटनापूर्ण काल में अपने व्यस्त जीवन की साध्यवेला में इन दो ग्रंथों ('व्यासविदुः'—महाभारत और 'चक्रवर्ति तिरुमगन्—रामायण') की रचना, जिनमें मैंने महाभारत तथा रामायण की कहानी कही है, मेरी राय में, भारतवासियों के प्रति की गई मेरी सर्वोत्तम सेवा है और इसी कार्य से मुझे मन की शांति और तृप्ति प्राप्त हुई है। जो हो, मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति हुई है, वह इनमें प्रतिमान है, कारण कि इन दो ग्रंथों में मैंने अपने महान सती द्वारा हमारे प्रियजनो, स्त्रियों और पुरुषों से, अपनी ही भाषा में एक बार फिर बात करने—कुत्ती, कौसल्या, द्रौपदी और सीता पर पड़ी विपदाओं के द्वारा लोगों के मस्तिष्कों को परिष्कृत करने—में सहायता की है। वर्तमान समय की वास्तविक आवश्यकता यह है कि हमारे और हमारी भूमि के सती के बीच ऐक्य स्थापित हो, जिससे हमारे भविष्य का निर्माण मजबूत चट्टान पर हो सके, बालू पर नहीं।

हम सीता माता का ध्यान करें। दोष हम सभी में विद्यमान है। भा सीता की शरण के अतिरिक्त हमारी दूसरी कोई गति ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है, भूलें किससे नहीं होती? दयामय देवी हमारी अवश्य रक्षा करेंगी। दोषों और कमियों से भरपूर अपनी इस पुस्तक को देवी के चरणों में समर्पित करके मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी सेवा से लोगों को लाभ मिले।

अक्रवर्ति राजकेपाज्जकार्य

विषय-सूची

१. छन्द-दर्शन	१३	२६. निपादराज से भेंट	६६
२. सूर्यवंशियों की अयोध्या	१५	२७. चित्रकूट में आगमन	१०३
३. विश्वामित्र-वसिष्ठ संघर्ष	१८	२८. जननी की व्यथा	१०६
४. विश्वामित्र की पराजय	२१	२९. एक पुरानी घटना	१०८
५. त्रिशकु की कथा	२३	३०. दशरथ का प्राण-त्याग	१११
६. विश्वामित्र की सिद्धि	२७	३१. भरत को सदेश	११३
७. दशरथ से याचना	३०	३२. अनिष्ट का आभास	११७
८. राम का पराक्रम	३२	३३. कैकेयी का कुचक्र विफल	१२०
९. दानवों का दलन	३६	३४. भरत का निश्चय	१२३
१०. भूमि-मुत्ता सीता	३९	३५. गुह का सदेह	१२८
११. सगर और उनके पुत्र	४०	३६. भरद्वाज-आश्रम में भरत	१३१
१२. गगावस्तरण	४३	३७. राम की पर्णकुटी	१३५
१३. अहल्या का उद्धार	४६	३८. भरत-मिलाप	१३८
१४. राम-विवाह	५०	३९. भरत का अयोध्या लौटना	१४१
१५. परशुराम का गर्व-भजन	५२	४०. विराघ-वध	१४८
१६. दशरथ की आकांक्षा	५५	४१. दण्डकारण्य में दस वर्ष	१५४
१७. उल्टा पासा	६१	४२. जटायु से भेंट	१५८
१८. कुवडी की कुमलना	६६	४३. शूर्पणखा की दुर्गति	१६०
१९. कैकेयी की वरतूत	६८	४४. खर का मरण	१६६
२०. दशरथ की व्यथा	७१	४५. रावण की बुद्धि अष्ट	१७२
२१. मार्मिक दृश्य	७६	४६. माया-मृग	१७८
२२. लक्ष्मण का क्रोध	८२	४७. सीता-हरण	१८४
२३. सीता का निश्चय	८७	४८. सीता का बदीवास	१९१
२४. बिदाई	९०	४९. शोक-सागर में निमग्न राम	१९७
२५. वन-गमन	९३		

१ : छंद-दर्शन

एक दिन प्रातः काल नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे । वाल्मीकि ने नारदजी को प्रणाम किया और यथोचित आदर-सत्कार के बाद, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, “हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं । कृपया मुझे यह बताइये कि इस ससार के वीर पुरुषों में ऐसा कौन है, जो विद्या में, ज्ञान में और सद्गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ हो ? ऐसे पुरुष का नाम मैं जानना चाहता हूँ । मुझे कृतार्थ करें ।”

मुनि नारद अपनी ज्ञान-दृष्टि से समझ गए कि वाल्मीकि यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं । उन्होंने उत्तर दिया, “इस ससार के वीर पुरुषों में सर्व-सद्गुणसंपन्न पुरुष सूर्यवंशी राम ही हैं, जो अयोध्या में राज कर रहे हैं । उन्हींको मैं पुरुषश्रेष्ठ मानता हूँ ।” इतना कहकर नारदजी ने वाल्मीकि को राम की संपूर्ण कथा सुनाई । ऋषि अतीव प्रसन्न हुए ।

नारदजी के चले जाने पर भी वह राम की अद्भुत कथा का स्मरण करते रहे । जब स्नान का समय हुआ तो वह नदी-तट पर गये । स्नान-योग्य स्थान ढूँढते हुए वह नदी-तट पर टहलने लगे । टहलते-टहलते उन्होंने देखा कि त्रौच पक्षी की एक जोड़ी पेड़ की डाल पर भस्त होकर किलोल कर रही है । ऋषि के देखते-ही देखते व्याघ्र का बाण चला और उसमें से नर-पक्षी एकाएक आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़पकर मर गया । उसकी प्रियसी अपने प्रियतम की यह कष्ट दशा देख, वियोग से दुःखी हो विलाप करने लगी—

दयाद्वं नयनो से वाल्मीकि मुनि ने यह दुःखद घटना देखी । उन्हें व्याघ्र पर बड़ा क्रोध आया । उनके मुँह से अपने-आप में शाप-वचन निकल पड़े

मा निषाद प्रतिष्ठां स्वम्,
अगम शाश्वती समा ।
यत् कौञ्चमिप्सुनावेकम्
धवधाः कामामोहितम् ॥

समय सलाहकारों और कर्मचारियों के बीच राजा दशरथ सूर्य की तरह प्रकाशमान थे ।

दशरथ को राज करते हुए कई वर्ष बीत गए, किंतु उनकी एक मनोकामना पूरी नहीं हुई थी—अबतक उन्हें पुत्रलाभ नहीं हुआ था ।

एक बार वसंत ऋतु में चितातुर राजा के मन में यह बात आई कि 'पुत्रकामेष्टि' और 'अश्वमेध यज्ञ' किया जाय । उन्होंने गुरुजनों से राय ली । गुरुजनों ने समर्थन किया । सबने निर्णय किया कि ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया जाय और उनकी देखरेख में यज्ञ किया जाय ।

यज्ञ की तैयारियां होने लगीं । राजाओं को निमन्त्रण भेजे जाने लगे और यज्ञमण्डप का निर्माण आदि कार्य तेजी से शुरू हो गए ।

उन दिनों यज्ञ करना कोई मामूली बात न थी । सबसे पहले वेदी का निर्माण ध्यानपूर्वक किया जाता था । इस कार्य के लिए निपुण लोग ही नियुक्त किये जाते थे । उनके नीचे कई कर्मचारी होते थे । विशेष-विशेष प्रकार के बर्तन बनवाने पड़ते थे । बडई, शिल्पी, कुए खोदनेवाले, चित्रकार, गायक, विविध वाद्यों को बजानेवाले और नर्तक एकत्र करने पड़ते थे । हजारों की सख्या में आनेवाले अतिथियों को ठहराने के लिए एक नये नगर का ही निर्माण किया जाता था, जहाँ सबके लिए भोजन और मनोरंजन की भी व्यवस्था होती थी । सभी को वस्त्र, धन, गौ आदि का दान देना भी आवश्यक माना जाता था ।

ऐसे अवसर पर उन दिनों उभी प्रकार के प्रबन्ध होते थे, जैसे आज-कल के बड़े-बड़े सम्मेलनों के लिए हुआ करते हैं ।

ये सब कार्य सम्यक् रूप में हो जाने के उपरांत चारों दिशाओं में भ्रमण करके विजयी होकर लौटने के लिए यज्ञ के अश्व को बड़ी सेना के साथ भेजा गया । एक वर्ष बीत जाने के बाद यज्ञ का अश्व और सैनिक विजय-पताका फहराते हुए कौतुक तथा शोर-शराबे के साथ निर्विघ्न अयोध्या लौट आये । तत्पश्चात् शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ-क्रिया प्रारंभ हुई ।

अयोध्या में जिस समय यह सब चल रहा था, देवलोक में देवों की एक भारी बैठक हुई । वाल्मीकि बहते हैं कि ब्रह्मा को संबोधित करके देवों ने शिकायत की, "हे प्रभु, राक्षस रावण को आपसे वरदान मिल गया है । उसके बल से वह हम सबकी बुरी तरह से सता रहा है । उसे दबाना, जीतना या मारना हमारी शक्ति से बाहर है । आपके वरदान से गुरक्षित होकर उसका बहुत बढ़ गया है । वह सबका अपमान करता रहता है । उसके अत्या-

चारों का अंत नहीं। वह इद्र को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लेना चाहता है। उसे देखकर सूर्य, वायु और वरुण भी डर में कापते हैं। उसके अहंकार को दबाने और उसके अत्याचारों से बचने का आप ही कोई उपाय बता सकते हैं।”

ब्रह्मा ने देवों की शिकायत सुनी। उन्होंने उत्तर दिया, “रावण ने अपने तपोबल से वरदान प्राप्त किया है। किंतु हमारे सद्भाग्य से वर मागते समय वह एक बात भूल गया। देव, गंधर्व, राक्षसों ने उसने अमरत्व मांगा। मनुष्यों को या तो उसने अति तुच्छ समझा या भूल गया। इसलिए उसे मारने के लिए अभी भी मार्ग खुला हुआ है।”

यह सुनकर देवगण बहुत प्रसन्न हुए। सबके-सब विष्णु के पास पहुंचे। उनको प्रणाम करके सबने एक स्वर से कहा, ‘हे नाथ, पापी रावण ब्रह्मा से वरदान पाकर सारे जगत् को पीड़ित कर रहा है। अब हमसे सहा नहीं जाता। उसने देव, गंधर्व, राक्षसादि से अमरत्व माग लिया है। मनुष्यों का नाम उसने नहीं लिया। या तो भूल गया, या उसने मनुष्य-जाति को अति दुर्बल समझा। हमें आपकी कृपा चाहिए। मनुष्य-जन्म लेकर आपको हमारी रक्षा करनी होगी।”

नारायण ने देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने सान्त्वना देते हुए कहा, “भूलोक में राजा दशरथ पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है। मैं उसके घर चार पुत्रों के रूप में जन्म लूंगा। रावण को मारकर आप लोगों को सकट से मुक्त करूंगा।”

अपने वचन का पालन करने के लिए भगवान् विष्णु ने दशरथ की रानियों के गर्भ में दास करने का सबल्य कर लिया।

दशरथ के यज्ञ की विधिया चल रही थी। ऋष्यागृह में अग्नि में घी की आहुति दी। अग्नि-देवता ने घी का पान किया। अग्नि से एक बड़ी भारी ज्वाला निकली। सूर्य के समान उसके प्रकाश से सबकी आँखों में चकाचौंध ध्याप्त हो गई। उस ज्वाला के अन्दर दोनों हाथों में सुवर्ण-पात्र लिये एक मूर्ति खड़ी थी। गम्भीर दुःखिनाद-जैसे स्वर में उसने महाराजा को सम्बोधित करके कहा, “राजन्, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर देवों ने तुम्हारी रानियों के लिए यह पायस भेजा है। तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह पायस ले जाकर अपनी पत्नियों को पिलाओ। तुम्हारा मंगल हो।”

दशरथ के आनंद का पार न था। जैसे माँ-बाप बालक को वात्सल्य से उठाते हैं, वैसे ही उन्होंने सुवर्ण-पात्र अपने हाथों में लिया और अग्नि से

निबला हुआ यज्ञ-पुरुष अतर्धान हो गया ।

यज्ञ की शेष विधियाँ पूरी हो जाने के बाद दशरथ पापस से पूर्ण पात्र को अपने अंतःपुर में रानियों के पास ले गए और कहने लगे, 'देवताओं का प्रसाद लाया है, तुम तीनों इसे ग्रहण करो । इससे पुत्रों का जन्म होगा ।'

इस बात को सुनते ही सारा अन्तःपुर प्रसन्नता से खिल उठा । दशरथ के तीन रानियाँ थीं । महारानी कौशल्या ने पापस का आधा भाग पिया । शेष आधा कौशल्या ने सुमित्रा को दिया । सुमित्रा ने उसका आधा स्वयं पिया और जो बचा वह कँकेयी को दे दिया । उसके आधे को कँकेयी ने पिया और बाकी को दशरथ ने पुनः सुमित्रा को पीने के लिए दे दिया ।

परम दरिद्र को वही से खजाना मिल जाय तो उसे जैसी खुशी होगी, वैसे ही दशरथ की तीनों रानियाँ फूली न समाईं । उनकी आशा पूर्ण हुई । तीनों ने गर्भ धारण किया ।

३ : विश्वामित्र-वसिष्ठ-संघर्ष

यज्ञ में मिले पापस को पी जाने के फलस्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया । समय आने पर कौशल्यादेवी ने राम को जन्म दिया । उसके बाद कँकेयी ने भरत को । सुमित्रादेवी के दो पुत्र हुए, य लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हुए । कहा जाता है कि जिस प्रकार पापस का विभाजन हुआ, उसी क्रम से चारों शिशुओं में भगवान् विष्णु के अंशों का समावेश हुआ । सबसे अधिक राम में, फिर लक्ष्मण में, तत्पश्चात् भरत और शत्रुघ्न में शेष बचे अंश का प्रवेश हुआ । यह बात कोई महत्त्व की नहीं है । भगवान् को टुकड़े करके नापा या गिना नहीं जा सकता । परब्रह्म को हम भौतिक शास्त्र में नहीं बाध सकते । श्रुति में गाया गया है

ॐ पूर्णोद-पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

चारों कुमारों को राजकुमारोचित सभी विद्याएँ सिखाई गईं । उनके पालन-पोषण एवं पढ़ाई-लिखाई आदि की व्यवस्था बहुत ध्यानपूर्वक की गई । बचपन से ही राम और लक्ष्मण के बीच विशेष प्रीति थी तथा भरत और शत्रुघ्न एक-दूसरे को बहुत प्रेम करते थे । यो मान सकते हैं कि जिस क्रम से रानियों ने पापस पिया था, उसी प्रकार बच्चों में परस्पर प्रेम रहा ।

चारों पुत्रों के गुण, कार्य-कुशलता, प्रीति तथा तेज दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगे। इनको पाकर राजा दशरथ देवों से परिवृत स्वयंभू ब्रह्मा की तरह आनन्दपूर्वक रहने लगे।

एक दिन राजा दशरथ अपने सचिवों के साथ राजकुमारों के विवाहों की चर्चा कर रहे थे कि सहसा द्वारपाल अदर साथे। वह घबराये हुए दिखाई दिये। उन्होंने सूचना दी, “महामुनि विश्वामित्र महाराज के दर्शन के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

ऋषि विश्वामित्र के नाम लेने मात्र से ही लोग उम समय डर जाया करते थे।

सुप्रसिद्ध प्रभावशाली महामुनि एकाएक इस प्रकार मिलने आये हैं, यह सुनकर राजा ने तत्काल आसन से उतरकर स्वयं आगे जाकर मुनि का शास्त्रीचित विधि से सत्कार किया।

विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय-वंशज राजा थे। अपने तपोबल से बाद में ऋषि बने थे। बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करने बाद ही उन्हें अपने यत्न में मफलता प्राप्त हुई। एक बार त्रिशकु शाप से पीड़ित था। उसके ऊपर विश्वामित्र को दया आई। उन्होंने अलग से सृष्टि की रचना करने की ठान ली। एक नई दुनिया तथा अन्य ग्रह-मंडल रचने का उन्होंने निश्चय किया और अपने तपोबल से आकाश के दक्षिण की ओर कुछ तारागणों को स्थापित भी कर दिया। जब देवों ने उनसे यह काम छोड़ देने की प्रार्थना की तो यह मान गए और अपनी नवीन सृष्टि-रचना का कार्य रोक लिया। ये बानें रामायण की घटनाओं से पहले की हैं।

ऋषि-पद पाने से पहले विश्वामित्र राजा कौशिक कहलाते थे। एक बार वह अपनी मेनाओं के साथ पर्यटन करते हुए वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी विश्वामित्र का यथोचित सत्कार किया।

कुशल-समाचार के बाद ऋषि वसिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, “राजन्, आप अपनी सेना और परिवारवालों के साथ मेरे आश्रम में भोजन करने के लिए ठहर जायें। मैं आप सबका गमुचित सत्कार करना चाहता हूँ।”

विश्वामित्र ने वसिष्ठ से कहा, “मुनिवर, आपके इन वचन आश्रय से जो सत्कार मुझे प्राप्त हुआ है, उससे ही मैं अत्यंत सन्तुष्ट हूँ। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप और बच न करें। बस, हमे यहाँ से जाने के

लिए अनुमति दें।”

वित्तु वसिष्ठ ने बहुत आग्रह किया कि वह अपनी सेना सहित उनके यहा भोजन करके ही जाय।

विश्वामित्र ने फिर कहा, “आप बुरा न मानें। मैं आपका अनादर नहीं कर रहा। आप तो आश्रमवासी ऋषि ठहरे। मेरी इतनी बड़ी सेना। सबके लिए एकाएक भोजन का प्रबंध करना कैसे संभव हो सकेगा? इसीलिए मुझे हिचकिचाहट है।”

ऋषि वसिष्ठ मुस्कराये। अपनी गाय शबला को वात्सल्य के साथ बुलाकर बोले, “बिटिया, देखो, राजा विश्वामित्र आये हैं। इन्हें तथा इनके परिवार को खिलाने का शीघ्र प्रबंध कर दो।”

तब जो कुछ देखा, उससे विश्वामित्र विस्मय-विमुग्ध रह गए। उस राजकीय बृहत् परिवार के लिए नाना प्रकार के पर्याप्त व्यंजन अपने-आप ढेर-के-ढेर इकट्ठे हो गए। खाने की तरह-तरह की सुस्वादु वस्तुएं, नाना प्रकार के पेय, घी, दही मक्खन, फूल और सुगंध-लेप आदि सभी चीजें क्षण-भर में उपस्थित हो गईं और सबको पहुंच गईं। राजा कौशिक की पत्नियाँ, सचिव, बधुवर्ग, पुरोहित, सैनिक और अन्य कर्मचारी सभी ऋषि के आश्रम में खाने-पीने लगे। सबको वसिष्ठ के तपोबल पर बड़ा आश्चर्य हुआ।

विश्वामित्र ने वसिष्ठ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अंत में उनसे याचना की, “मुनीश्वर, अपनी धेनु शबला को मुझे दे दीजिये। इसकी शक्ति को मैंने आज देखा। ऐसी वस्तु तो राजा के ही पास रहने योग्य है।”

ऋषि वसिष्ठ को यह सुनकर दुःख हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, “महाराज, मैं शबला को कदापि नहीं छोड़ सकता। उसके बहुत-से कारण हैं। आप अपना हठ छोड़ दें।”

ज्यों-ज्यों वसिष्ठ इन्कार करते गए, विश्वामित्र की इच्छा बढ़ती गई। उन्होंने शबला के बदले में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देने का प्रलोभन दिया, किंतु वसिष्ठ अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आपकी सारी संपदा मेरी शबला के सामने कुछ भी नहीं है, किसी भी हालत में मैं उसे आपको नहीं दे सकता।

तब क्रोध में आकर विश्वामित्र ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शबला को जबरदस्ती ले चलो।

शबला धासू बहाकर रोने लगी। उसने सोचा, 'ऋषि वसिष्ठ का मैंने क्या बिगाडा ? वह मुझे राजा के हाथों में जान से क्यों नहीं बचा रहे हैं ? उसकी दृष्ट सेना मुझे खींचकर ले जा रही है। ऋषि यह देखकर भी चुप क्यों हैं ?'

इसके बाद अपने सींगों से सैनिकों को भगाकर वह स्वयं वसिष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई।

ऋषि वसिष्ठ शबला को अपनी छोटी बहन की भांति प्यार करते थे। उसका दुःख उनके सहन न हुआ। उन्होंने कहा, 'शबले, तुझे सतानेवाले इन लोगों को हराने लायक सैनिक तो पैदा कर ।'

रात की रात में शबला की 'हुंकार' से अनगिनत सैनिक खड़े हो गए और लड़ने लगे। विश्वामित्र की सेना हारवर भाग निकली। यह देखकर विश्वामित्र के क्रोध का पार न रहा। उनकी गार्ष्णी लाल हो गईं। वह रथ पर चढ़े और चारों ओर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन शबला के शरीर से नये-नये सैनिक उत्पन्न होते गए। विश्वामित्र की सेना दुरी तरह पराजित हुई।

मुख भयंकर रूप में छिड़ गया। विश्वामित्र के लड़के वसिष्ठ के पुत्रों को मारने के लिए उद्यत हुए। लेकिन वसिष्ठ ने जब उन्हें जोर से डाटा तो वे वहीं जलकर राख हो गए।

पराजय से विश्वामित्र का मुख मडल निस्तब्ध हो गया। वही उन्होंने अपना राज्य एक पुत्र को सौंप दिया। उनकी अब एक ही मनोकामना थी, सी तरह भी हो, वसिष्ठ को पराजित करें। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह हिमाचल की ओर चले गए। उन्होंने उमापति महादेव का ध्यान लगाया और धीरे तपस्या करने लगे।

४ : विश्वामित्र की पराजय

विश्वामित्र ने उग्र तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, "राजन, तुम्हारी मनोकामना क्या है ? किस उद्देश्य से तुम तप कर रहे हो ?"

विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर शिवजी से निवेदन किया, "प्रभो, यदि मेरी तपश्चर्या से आप प्रसन्न हुए हो, तो ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं धनुर्वेद का संपूर्ण अधिकारी बन जाऊँ। समस्त असुर मेरे अधीन हो जाय।"

महादेव मान गए। उन तमाम अमुरों को, जो देव, दानव, राक्षस, दैत्य और राक्षसों के वंश में थे, शिवजी ने विश्वामित्र को मीन दिया।

शिवजी से वरदान प्राप्त कर विश्वामित्र सौंटे। सरोवर में पर्वतों के कारण उनका अहंकार बरमान की नदी की भांति उमड़ रहा था। उन्हें सोचा—बस, अब वसिष्ठ का अंत आ गया।

वह सौंछे वसिष्ठ के आश्रम में गये। ऋद्ध महाकांत की तरह बातें विश्वामित्र को देखकर वसिष्ठ के आश्रमवासी शिष्यगण डर के मार डाल उठकर भागकर छिपने लगे।

विश्वामित्र ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव में वसिष्ठ का आश्रम जलकर राख हो गया। वसिष्ठ ने अपने शिष्यों को दण्ड समझाया कि वे घबरायें नहीं, किन्तु उनके आश्रमवासियों का डर स्वर हुआ। वे भागने लगे और छिपने की जगह खोजते रहे।

यह देखकर वसिष्ठ दुःखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब इस विश्वामित्र के गर्व का छन्दन करना ही पड़ेगा। कालाग्नि की तरह प्रज्वलित बने ब्रह्मदण्ड की उन्होंने हाथ में लिया और विश्वामित्र को सतकारा और कह, “विश्वामित्र, यह क्या मूर्खता कर रहे हो?”

विश्वामित्र का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने भी तनका, “अरे वसिष्ठ, उरा ठहर तो सही।” यह कहकर उन्होंने वसिष्ठ के ऊपर नये-नये तीसे हुए अपने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया।

ऋषि वसिष्ठ ने उत्तर दिया, “मैं तो घटा ही हूँ। भाग नहीं रहा।” और यह कहते हुए अपने सामने ब्रह्मदण्ड रख लिया। विश्वामित्र का अहंकार सिद्ध हुआ। पानी से जैसे आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विश्वामित्र के अस्त्र की ज्वालाएँ अपने-आप बुझ गईं।

इसके बाद विश्वामित्र ने एक-एक करके अपने तमाम अस्त्रों को ब्रह्मा, मगर वसिष्ठ के ब्रह्मदण्ड के सामने वे सभी निरपन्न सिद्ध हुए। विश्वामित्र को बड़ा विस्मय हुआ। साधारण होकर अंत में उन्होंने वसिष्ठ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।

देव और ऋषिगण भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अब अनर्वाह हो गया। ब्रह्मास्त्र का सामना भसा कौन कर सकता है? किन्तु ऋषि वसिष्ठ का ब्रह्मदण्ड ब्रह्मास्त्र से भी अधिक बलवान सिद्ध हुआ। ब्रह्मदण्ड ब्रह्मास्त्र को भी निगल गया। ब्रह्मदण्ड अग्नि के समान धमकने लगा। उसके चारों ओर चिनगारिया प्रज्वलित हो उठीं। विश्वामित्र के आश्चर्य का टिकाना

रहा। लंबी सास लेकर उन्होंने कहा, "मैं अब हार गया ! मेरा दायित्व-बल इस ऋषि के एक साधारण दण्ड के सामने निरर्थक रहा। महादेव ने मुझे धोखा दिया। मैं भी वसिष्ठ की तरह ब्रह्मर्षि बनूंगा—कोई दूसरा रास्ता नहीं।"

यह कहकर उन्होंने युद्ध रोक दिया और दक्षिण दिशा की ओर जाकर बठौर तपश्चर्या करने लगे।

अब वह स्वयंभू ब्रह्मा का ध्यान करते तप करने लगे। अनेक वर्षों की तपश्चर्या के पश्चात् ब्रह्मा प्रकट हुए और यह कहकर कि "हे कौशिक-पुत्र, अपने तप की महिमा से तुम राजर्षि बन गए," अतर्धान हो गए।

विश्वामित्र को बड़ा आघात पहुंचा कि इतनी कठोर तपश्चर्या के बाद भी केवल राजर्षि पद मिला ! वह और भी धीरे तप करने में तत्पर हो गए।

५ : त्रिशंकु की कथा

जब विश्वामित्र की कठोर तपश्चर्या चल रही थी, उन दिनों सूर्यवंश के राजा त्रिशंकु राज्य कर रहे थे। वह बड़े नामी और प्रतापी थे। अनेक वर्षों तक अच्छी तरह राज करने के पश्चात् उनकी इच्छा हुई कि मदेह स्वर्ग पहुंचा जाय। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए वह वसिष्ठ ऋषि के पास गये। वसिष्ठ उनके कुलगुरु थे।

वसिष्ठ ने राजा से कहा, "राजन, ऐसी इच्छा न करें, यह सर्वथा अमभव है।"

त्रिशंकु की गुरु की सम्मति पसंद न आई। वह वसिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे और कहने लगे, "देखिये, आपके पिता ने त्रिस काम को अमभव कह दिया है, उसे आप लोग मेरे लिए कर दें। मैं मदेह स्वर्ग पहुंचने के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग यह यज्ञ कराकर मुझे अनुगृहीत करें !"

वसिष्ठ-पुत्रों की राजा की यह हठ पसंद न आई। उन लोगों ने राजा से कहा, "आपने गन्त रास्ता पकड़ा है। आपके गुरु और हमारे पिताजी ने जब आपको यह कार्य करने से रोका है, तो वही काम हमसे कराने की सोचना ठीक बात नहीं है। आप वापस घने जार्यं। हमसे यह काम कदापि न हो सकेगा।"

हिन्दु राजा गुरु-पुत्रों से अनुरोध करने ही रहे। वसिष्ठ के पुत्र राजा से लगे थे। उन लोगों ने बिचार कहा, "आप हमसे हमारे पिता का

अपमान कराना चाहते हैं, यह कभी नहीं हो सकता।”

लेकिन त्रिशकु ने इस पर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, “यदि आप लोग मेरा यज्ञ न करावेंगे, तो मैं कोई दूसरा ऋषि ढूँढ लूंगा। जैसे भी होगा, मैं यह यज्ञ करके ही रहूंगा।”

बसिष्ठ-गुरुओं को इस बात पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा को शाप दिया, “तुमने गरु का अपमान किया है, तुम चाण्डाल हो जाओ।”

दूसरे दिन राजा जब निद्रा से उठे तो देखते क्या हैं कि उनके शरीर की कांति नष्ट हो गई थी। उनका रूप बुरूप बन गया था और पीतांबर के बदले उनका शरीर मलिन चिपड़ों में ढका हुआ था। शरीर के ऊपर के आभूषण पता नहीं कहा गायब हो गए थे। मंत्री, परिजन और प्रजाजन इस अप्रिय परिवर्तन को देखकर उन्हें छोड़कर भाग गए। कोई भी उनका मुह नहीं देखना चाहता था। अपमान और क्लेश से पीड़ित राजा त्रिशकु ने अपना देश छोड़ दिया और वन में चले गए। न उन्हें खाने की चिन्ता थी, न सोने की। वह दिन-रात भटकते रहे।

चाण्डाल के रूप में ही त्रिशकु एक दिन विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे।

विश्वामित्र को राजा की दशा देखकर यही दया आई। उन्होंने पूछा, “तुम तो त्रिशकु हो न? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? किसके शाप से यह हुआ, मुझे बताओ।”

त्रिशकु ने विश्वामित्र को सारा हाल बता दिया और कहा, “मैंने राज-धर्म का अच्छी तरह से पालन किया है। कभी अघर्म नहीं किया। सत्य के विरुद्ध मैं कभी नहीं चला। कभी किसीको मैंने दुःख नहीं पहुँचाया। मेरे गुरु-गुरुओं ने मेरी सहायता करने से इन्कार कर दिया और ऐसा शाप दे दिया जिससे मैं चाण्डाल बन गया। अब आप ही मेरे रक्षक हैं।” यह कहकर त्रिशकु विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े।

शाप के कारण चाण्डाल बने त्रिशकु पर विश्वामित्र के दिल में दया उमड़ आई। विश्वामित्र के साथ यही बड़ी कठिनाई थी कि उनकी अनुकंपा, प्रेम और क्रोध आदि आवेश बहुत प्रबल हुआ करते थे।

मीठी वाणी में विश्वामित्र बोले, ‘हे मित्र, हे इक्ष्वाकु-कुल के राजन्, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक जीवन से मैं परिचित हूँ। तुम निर्भय रहो। ऋषि, मुनि तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रण भेजकर मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा। गुरु-शाप से तुमने चाण्डाल का रूप

पाया है। चिन्ता न करो, तुम सदेह स्वर्ग पहुँचोगे।" इस तरह विश्वामित्र ने राजा त्रिशकु को वचन दे दिया।

यज्ञ के लिए विश्वामित्र ने सब प्रवध कर दिया। त्रिशकु को उन्होंने धैर्य दिलाया और बोले, "तुम मेरी शरण में आये हो, समझ लो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। इसी शरीर से तुम स्वर्ग पहुँचोगे।"

उसके बाद विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि स्व ऋषि-मुनियों को यज्ञ के लिए बुला लाओ। उनसे कहो कि विश्वामित्र ने बुलाया है।

आदेश का पालन करते हुए विश्वामित्र के शिष्यों ने सभी वयोवृद्ध तथा प्रतिष्ठित ऋषि-मुनियों के पास जाकर अपने गुरु का सदेश पहुँचाया। लगभग सभी ने आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। महातपस्वी विश्वामित्र की आज्ञा का तिरस्कार करने की हिम्मत भला किसमें थी।

किन्तु वसिष्ठ के पुत्रों के पास जब निमन्त्रण पहुँचा, तो उन लोगों ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा, 'विश्वामित्र चाहे कितने ही बड़े तपस्वी क्यों न हो, आखिर वह क्षत्रिय हैं। उन्हें यज्ञ कराने का अधिकार नहीं। एक चाण्डाल को भी कहीं यज्ञ का अधिकार होता है।"

विश्वामित्र ने जब यह बात सुनी तो उनका क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने शाप दिया, "मैंने जो कार्य प्रारम्भ किया है, उसमें मैं कोई दोष नहीं देखता। घमडी वसिष्ठ-कुमारों को मैं शाप देता हूँ कि वे जल-कर भस्म हो जाय।"

ऐसा कहकर वह यज्ञ के काम में लग गए।

उपस्थित बड़े-बड़े लोगों से विश्वामित्र ने कहा, "इस पुण्यात्मा धर्म-शील इक्ष्वाकुवंशी राजा को मशरीर स्वर्ग पहुँचाने के लिए मैंने यह विधि प्रारम्भ की है। आप सब इस शुभ कार्य में सम्मिलित होकर इसकी सिद्धि में सहायक हो।"

मग्न सोचा कि विश्वामित्र की आज्ञा मान लेना ही श्रेयस्वर है। ऐसे तपस्वी के क्रोध का सामना करना अमभव है। इसलिए सब यज्ञ-कार्यों में जुट गए। वे सब वैशिक के आदेशानुसार कार्य करने लगे।

यज्ञ के अंत में हवि स्वीकार करने के लिए देवताओं को बुलाया गया। मन्त्रोच्चार के साथ विश्वामित्र ने देवताओं का आह्वान किया, किन्तु कोई न आया। जो ऋषि विश्वामित्र के डर के मारे चुप थे, वे भी अब उनपर हँसने लगे।

नहीं, मेरी ही मूर्खता है। तुम वापस चली जाओ।” इस तरह मेनका को प्यार से विदा करके वह हिमालय की ओर चल पड़े। वहा इन्द्रियो का दमन करके उन्होंने एक हजार वर्ष तक पुनः तप किया।

देवों के सहित ब्रह्मा फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, “विश्वामित्र, मेनका को शाप न देकर तुम पुनः तप में प्रवृत्त हुए और उसे पूर्ण भी किया, इसलिए हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम महर्षि हुए।”

ब्रह्माजी के वचनों से विश्वामित्र प्रसन्न तो हुए, किंतु अभी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से एक ऐसा कठिनतम तप आरम्भ कर दिया कि जिस प्रकार का तप न किसीने कभी किया था, न मुना था। ऐसा अद्भुत तप उन्होंने एक हजार वर्ष और किया।

देवों की चिंता बढ़ गई। इस बार उन्होंने अप्सरा रभा को विश्वामित्र के पास भेजना निश्चित किया। इन्द्र ने रभा से याचना की, “रभे, हमारे ऊपर दया करके किसी भी उपाय से विश्वामित्र का मन मोह लो। उनके तप को रोको।”

रभा की हिम्मत तो नहीं हुई। पर इन्द्र की आज्ञा भी वह कैसे टाल सकती थी? उसने विश्वामित्र के मन को चंचल कर दिया। विश्वामित्र ने मन में उठे काम को तो रोक लिया, किंतु उन्हें रभा पर क्रोध का गया। तप में विघ्न डालने यह क्यों आई? उन्होंने रभा को शाप दे दिया कि वह वही पत्थर की हो जाय। ऋषि जब अपने मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो वही उनके अपने लिए भी शाप-रूप ही बन जाता है। दूसरों के प्रति उनका शाप तो सफल हो जाता है, किंतु साथ ही उनका तप भी नष्ट हो जाता है। इस बार भी विश्वामित्र के साथ वही हुआ। अब विश्वामित्र ने एकदम दृढ़ संकल्प किया कि किसी हालत में भी क्रोध न आने देंगे। ऐसा निश्चय करके खान पान, वाणी, श्वाभ आदि संपूर्ण इन्द्रियों को उन्होंने रोक लिया और अत्यंत कठिन तपश्चर्या में बैठ गए। इस प्रकार एक हजार वर्ष का तप उन्होंने पूरा किया। देवताओं ने उनके तप को भग्न करने के अनेक प्रयत्न किये, लेकिन वे सफल न हुए। तपस्या से विश्वामित्र का शरीर काठ की तरह हो गया था। उसमें केवल प्राण ही बचे थे। इन्द्रियों की गतिया एकदम रुक गई थी।

विश्वामित्र के तप की उग्रता से देव-गण छटपटाने लगे। वे ब्रह्मा के पास गये और हाथ जोड़कर कहने लगे, “हे नाथ, हमसे अब कौशिक के तप

की उग्रता नहीं मही जाती। हमने उनके तप को भगवान के लिए अनेक प्रयत्न किये, किंतु सभी ध्वंस हुए। अब उनके तप के सामने हम नहीं टिक सकते। वह जो वर मांगते हो, उन्हें दे दीजिये।”

देवों के सहित ब्रह्मा पुनः विश्वामित्र के पास आये और उन्हें आशीर्वाद दिया, “आज से तुम ब्रह्मर्षि बन गए, तुम्हारा कल्याण हो।”

विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु उन्होंने ब्रह्माजी से कहा, “मैं तो पूर्ण रूप से तभी सतुष्ट होऊंगा, जब वसिष्ठ स्वयं अपने मुंह से यह कि विश्वामित्र, तुम ब्रह्मर्षि बन गए।”

यह सुनकर वसिष्ठजी किंचित् मुस्कराये। पुराने झगड़े उनकी स्मृति में उभर आये। उन्होंने कहा, “विश्वामित्रजी, आपने अपने महा कठोर तपो का फल प्राप्त कर लिया। आप पूर्णतः ब्रह्मर्षि हैं, इसमें कोई शका नहीं।” वसिष्ठजी की स्वीकारोक्ति से सब लोग प्रसन्न हुए।

इस प्रकार विश्वामित्र महाप्रयत्नशील एवं शक्तिशाली ऋषि थे।

एक दिन वह बिना किसी पूर्व-सूचना के राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए।

जिस प्रकार इंद्र अपने दरबार में ब्रह्मदेव का स्वागत-सत्कार करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ ने विश्वामित्रजी का स्वागत-सत्कार किया। राजा दशरथ ने विनम्र शब्दों में कहा, “मुनिवर, मैं कृतार्थ हुआ! मेरे पूर्वजों के पुण्यफल से आपका शुभागमन मेरे यहाँ हुआ है। रात्रि के बाद सूर्योदय की तरह आपके दर्शन से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। राजा होकर अपने तपोबल से ब्रह्मर्षि-पद को प्राप्त करने वाले आप-जैसे पुण्यात्मा का यहाँ आना कैसे हुआ? मुझे आज्ञा दीजिये! आप जो भी कहेंगे, उसे करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है।”

“राजन, ऐसे प्रिय वचन तुम्हारे ही मुँह से निकल सकते हैं। तुम इक्ष्वाकु-कुल में उत्पन्न हो। तुम्हारे गुरु स्वयं वसिष्ठ हैं। तुम्हारे मुख से दूसरे वचन कैसे निकल सकते हैं? मेरे मागने से पहले तुमने वचन दे दिया है, उससे मैं सतुष्ट हो गया। अब बताता हूँ कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ।”

इतना कहकर वह राजा दशरथ को अपने आगमन का प्रयोजन बताने लगे।

अस्त्र नहीं, जिसे यह न जानते हों। इस विषय में इनके समान तीनों लोकों में न कोई है, न कभी था, न भविष्य में हो सकता है। यह त्रिकालज्ञ है। ऐसे धीर और तेजस्वी ऋषि के साथ आप राजकुमार को निःसंकोच भेज दीजिये। ऋषि स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने यज्ञ की भी रक्षा कर सकते हैं। किंतु यह तो राजकुमार के भले के लिए ही यहाँ आये हैं और आपमें इनकी मांग कर रहे हैं। इनकी मांग पूरी कीजिये।”

वसिष्ठ के इस उपदेश को सुनकर राजा दशरथ का मोह दूर हुआ और उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निश्चय किया।

दोनों राजकुमार राजा से विदा लेने आये। राजा, राजमाताओं तथा कुसुमवत्सल वसिष्ठ ने दोनों को मन्त्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद दी। मस्तक चूमकर कहा, “भुनीश्वर विश्वामित्र के साथ जाकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना।”

और दोनों कुमारों के साथ विश्वामित्र विदा हुए।

उस समय सुषुप्त और मद पवन बह रहा था। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। आकाशवाणी सुनाई दी। दोनों धनुर्धारी राजकुमार दशरथ से विदा लेकर विश्वामित्र के साथ धीरे-धीरे गति से चल पड़े।

इसका बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि ने आठ श्लोकों में किया है। तमिल ब्रह्मचर्य ने भी अपने सुंदर ढंग से इस दृश्य को गाया है। महामुनि विश्वामित्र अपने युग के सुप्रसिद्ध षोडशों में से थे, जिनमें एक नई सृष्टि ही रच डालने की क्षमता थी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के नेतृत्व में दोनों राजकुमार उनके दाएँ-बाएँ चलने लगे। दोनों की कटि में तलवारें लटकी हुई थी और वे बंधों पर धनुष खड़ाये हुए थे। राक्षस-कुल का नाश करने के लिए अवतरित दोनों कुमार विश्वामित्र के साथ चलते हुए उस समय ऐसे प्रतीत होते थे, मानों तीन सिरवाले दो नाग अपने फन फैलाकर चल रहे हों।

८ : राम का पराक्रम

विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों ने पहली रात सरयूतट पर बिनाई। सोने के पूर्व ऋषि ने राजकुमारों को कुछ मंत्र सिखाये। मंत्रों के नाम थे, ‘ब्रह्मा’ और ‘अतिब्रह्मा’। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि इन मंत्रों को जो जानता है और जपता है, वह सबकों में नहीं परगता।

तीनों अपने-अपने दिग्गज सवारे आगे, निम्न-अग्रं ब्रिये। उसके बाद बहो

से प्रस्थान करके वे अग देश के कामाश्रम नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ के तपस्वियों से विश्वामित्र ने दशरथ-मुत्रों का परिचय कराया। उसके बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण को कामाश्रम की कथा सुनाई। यह वह स्थान है, जहाँ शकर भगवान ने वर्षों तक अखंड समाधि लगाई थी। बुद्धि-भ्रष्ट कामदेव ने देवाधिदेव शकर पर अपने बाण चलाने का प्रयत्न किया, फल-स्वरूप महादेव के क्रोध का लक्ष्य बना और जलकर भस्म हो गया। सभी से यह स्थान 'कामाश्रम' कहा जाता है।

विश्वामित्र और राम-लक्ष्मण ने तपस्वियों का आतिथ्य स्वीकार किया और वह रात उन्होंने आश्रम में बिताई।

दूसरे दिन नित्य-कर्मों से निवृत्त हो वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे। तपस्वियों ने ज्ञानके लिए एक नाव का प्रबंध कर दिया था। नदी पार करते हुए उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी। राजकुमारों को कौतूहल हुआ। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि यहाँ सरयू नदी गंगा में मिल रही है। यह विचित्र स्वर उसीका है। नदियों के संगम को राजकुमारों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परब्रह्म की उपासना करने के लिए नदी, आकाश, वृक्ष, पर्वत आदि सभी रम्य वस्तुएँ बड़े अच्छे साधन हैं।

गंगा को पार करके वे आगे चलने लगे। मार्ग एक सघन वन के बीच में था। उसमें प्रवेश सुगम नहीं था, भयानक जानवरों की आवाजें हृदय को काँपा देती थीं।

मुनि ने राजकुमारों को बताया, "इस वन को 'ताडवा-वन' कहते हैं। यह प्रदेश, जो इस समय इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, एक समय बड़ा सुंदर और उपजाऊ प्रदेश था। एक बार वृत्तासुर को मार डालने से इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। इससे उसने बहुत दुःख पाया। देवराज इंद्र को दण्ड पीड़ा को दूर करने के लिए देवों ने कई उपाय किये। पवित्र नदियों का पानी वे बड़े-बड़े पात्रों में लाये। मंत्रों का उच्चारण करके उस पानी से उन्होंने इंद्र को स्नान कराया। स्नान से उसके शरीर का मल पृथ्वी में पड़ गया। उसी मल ने छाद के रूप में परिणत होकर इस स्थान को बहुत ही उपजाऊ बना दिया।"

वैसी भी गली-मट्टी वस्तु हो—जैसे प्राणियों के मृत शरीर या दुर्गंध-युक्त मल—ये सब पृथ्वी के यदर पड़कर, मिट्टी के साथ मिलकर, मिट्टी ही बन जाते हैं, और उस मिट्टी से अमृत-मुन्य फल फूल-कंद उपजने लगते हैं। यह धरती माना की श्रृंखला-शक्ति ही है।

अस्त्र नहीं, जिसे यह न जानते हों। इस विषय में इनके ममान तीनों लोकों में न कोई है, न कभी था, न भविष्य में हो सकता है। यह त्रिबालन है। ऐसे वीर और तेजस्वी ऋषि के साथ आप राजकुमार को नि सकोच भेज दीजिये। ऋषि स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने यज्ञ की भी रक्षा कर सकते हैं। किंतु वह तो राजकुमार के भले के लिए ही यहाँ आये हैं और आपसे इनकी माग कर रहे हैं। इनकी माग पूरी कीजिये।”

वसिष्ठ के इस उपदेश को सुनकर राजा दशरथ का मोह दूर हुआ और उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निश्चय किया।

दोनों राजकुमार राजा से विदा लेने आये। राजा, राजमाताओं तथा कुलगुरु वसिष्ठ ने दोनों को मन्त्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दी। मस्तक चूमकर कहा, “मुनीश्वर विश्वामित्र के साथ जाकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना।”

और दोनों कुमारों के साथ विश्वामित्र विदा हुए।

उस समय सुखद और मद पवन बह रहा था। आकाश से पुष्प-वृष्टि हुई। आकाशवाणी सुनाई दी। दोनों धनुर्धारी राजकुमार दशरथ से विदा लेकर विश्वामित्र के साथ धीर-गभीर गति से चल पड़े।

इसका बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि ने आठ श्लोको में किया है। तमिल कवि कबन ने भी अपने सुंदर ढंग से इस दृश्य को गाया है। महामुनि विश्वामित्र अपने युग के सुप्रसिद्ध योद्धाओं में से थे, जिनमें एक नई सृष्टि ही रच डालने की क्षमता थी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के नेतृत्व में दोनों राजकुमार उनके दाएँ-बाएँ चलने लगे। दोनों की ऋष्टि में तलवारें लटकी हुई थी और वे कंधों पर धनुष चढ़ाये हुए थे। राक्षस-कुल का नाश करने के लिए अवतरित दोनों कुमार विश्वामित्र के साथ चलते हुए उस समय ऐसे प्रतीत होते थे, मानो तीन सिरवाले दो नाग अपने फन फैलाकर चल रहे हों।

८ : राम का पराक्रम

विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों ने पहली रात सरयूतट पर बिताई। सोने के पूर्व ऋषि ने राजकुमारों को कुछ मंत्र सिखाये। मन्त्रों के नाम थे, ‘बना’ और ‘अतिबला’। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि इन मन्त्रों को जानता है और जपता है, वह सबटो में नहीं फँसता।

तीनों अगने दिन बहुत सखेरे जागे, नित्य-कर्म किये। उसके बाद कहा

से प्रस्थान करके वे अग देश के कामाश्रम नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ के तपस्वियों से विश्वामित्र ने दशरथ-पुत्रों का परिचय कराया। उसके बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण को कामाश्रम की कथा सुनाई। यह वह स्थान है, जहाँ शंकर भगवान ने वर्षों तक अखंड समाधि लगाई थी। बुद्धि-भ्रष्ट कामदेव ने देवाधिदेव शंकर पर अपने बाण चलाने का प्रयत्न किया, फल-स्वरूप महादेव के क्रोध का लक्ष्य बना और जलकर भस्म हो गया। तभी से यह स्थान 'कामाश्रम' कहा जाता है।

विश्वामित्र और राम-लक्ष्मण ने तपस्वियों का आतिथ्य स्वीकार किया और वह रात उन्होंने आश्रम में बिताई।

दूसरे दिन नित्य-वर्षों से निवृत्त हो वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे। तपस्वियों ने उनके लिए एक नाव का प्रबंध कर दिया था। नदी पार करते हुए उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी। राजकुमारों को कौतूहल हुआ। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि यहाँ सरयू नदी गंगा में मिल रही है। यह विचित्र स्वर उसीका है। नदियों के संगम को राजकुमारों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परब्रह्म की उपासना करने के लिए नदी, आकाश, वृक्ष, पर्वत आदि सभी रम्य वस्तुएँ बड़े अच्छे साधन हैं।

गंगा को पार करके वे आगे चलने लगे। मार्ग एक सघन वन के बीच में था। उसमें प्रवेश सुगम नहीं था, भयानक जानवरों की आवाजें हृदय को कपा देती थीं।

मुनि ने राजकुमारों को बताया, "इस वन को 'ताडका-वन' कहते हैं। यह प्रदेश, जो इस समय इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, एक समय बड़ा सुंदर और उपजाऊ प्रदेश था। एक बार वृत्तासुर को भार डालने से इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। इससे उसने बहुत दुःख पाया। देवराज इंद्र को इस पीड़ा को दूर करने के लिए देवों ने कई उपाय किये। पवित्र नदियों का पानी बड़े-बड़े पात्रों में लाये। मत्तों का उच्चारण करके उस पानी से उन्होंने इंद्र को स्नान कराया। स्नान से उसके शरीर का मल पृथ्वी में पहुँचा। उसी मल ने खाद के रूप में परिणत होकर इस स्थान को बहुत ही उपजाऊ बना दिया।"

कौसी भी गली सड़ी वस्तु हो—जैसे प्राणियों के मृत शरीर या दुर्गंध-युक्त मल—यें सब पृथ्वी के अंदर पड़कर, मिट्टी के साथ मिलकर, मिट्टी ही बन जाते हैं, और उस मिट्टी से अमृत-तुल्य फल फूल-कंद उपजने लगते हैं। यह धरती माता की वृषा शक्ति ही है।

ऋषि ने बताया कि बहुत समय तक यहाँ के लोग सुखपूर्वक रहे। बाद में सुद नामक यक्ष की पत्नी 'ताडका' ने अपने लड़के मारीच के साथ इस प्रदेश की यह दुर्दशा कर डाली है। वे दोनों इसी वन में वास करते हैं। उनके डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता। इसीलिए यह वन ऐसा निर्जन हो गया है। ताडका हजार हाथियों के समान बलशालिनी है। उसके अत्याचारों का पार नहीं। उसीके विनाश के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ऋषियों को सतानेवाली यह राक्षसी तुमसे मारी जायगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। तुम्हारा कल्याण हो।

जब कभी भय या दुःख पैदा करनेवाली बात की जाय, तो मुननेवालों को धर्म देने के लिए 'भद्र ते' (तुम्हारा कल्याण हो) कहने की एक प्रथा है। यह वाक्य हम रामायण में बार-बार देख सकते हैं।

विश्वामित्र से ताडका की बात सुनकर राम बोले, "आपने बताया कि ताडका यक्ष-स्त्री है और यद्यो मे ऐसा देह-बल मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने सोचा था कि केवल राक्षसों में ही ऐसा अमानुषिक शरीर-बल होता है, फिर एक स्त्री में ऐसी शक्ति कहा से आई?"

विश्वामित्र ने उत्तर दिया, "तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पितामह ब्रह्मा के वरदान से ही ताडका ऐसी बलवती होगई है। सुकेतु नामक एक यक्ष था। उसके कोई सतान नहीं हुई। सतानोत्पत्ति के लिए उसने तप किया। उसके सदाचारों से सतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया, "तुम्हारे यहाँ एक सुंदर लड़की का जन्म होगा, जिसमें एक हजार हाथियों की शक्ति होगी। किंतु तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो सकता।..."

"इस वरदान से सुकेतु के एक अत्यंत सुंदरी कन्या पैदा हुई। बड़ी होने पर उसका सुद नामक यक्ष के साथ विवाह हुआ। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मारीच रखा गया।..

"एक बार सुद ने ऋषि अगस्त्य से छेड़-छाड़ की और उनके शाप से मारा गया। इससे क्रुष्ट होकर ताडका और मारीच दोनों अगस्त्य मुनि पर आक्रमण करने लगे। देह-बल के धमण्डी उन दोनों को अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि वे मनुष्य का मांस खानेवाले राक्षस बन जाय। सबसे उन दोनों का सुंदर रूप नष्ट हो गया। राक्षसों के रूप में वे दोनों यहाँ विचर रहे हैं। जैसे हिरण्यकेशु का वध करना उचित है, इसी प्रकार इस राक्षसी को मार डालना भी आवश्यक होगया है। रक्षा करनेवालों का यह धर्म है। दुराचारी स्त्री को भी कभी-कभी मारना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए

तुम चिंता न करो।”

देखने में आता है कि सभी देशों में, जहाँ तक हो सके, स्त्रियों को मृत्युदण्ड से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। किंतु सब नियमों में अपवाद होते हैं। इनके बिना लोक-कल्याण स्थापित नहीं हो सकता।

विश्वामित्र के वचनों को सुनकर राम ने विनयपूर्वक कहा, “हे गुरुजी, दरबार में हमारे पिता ने हमें यह आदेश दिया है कि आपकी आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए जैसा आप कहेंगे, वैसा ही हम करेंगे। लोक-कल्याण के लिए आपकी आज्ञा से मैं ताड़का को अवश्य मारूंगा।”

राम ने अपने धनुष को चढ़ाकर उसे कंधे तक खींचा। इससे भयकर नाद हुआ। उसकी प्रतिध्वनि आठों दिशाओं में गूँज गई। उस ध्वनि से वन के सारे प्राणी भयभीत होकर कापने लगे।

ताड़का को बड़ा विस्मय हुआ यहाँ कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई है। जिधर से आवाज आयी थी, उसी दिशा में वह चल पड़ी और महाक्रोध के साथ राम के ऊपर टूट पड़ी।

राम ने पहले सोचा था कि ताड़का के हाथ-पैर काट डालना ही काफी होगा। वह ऐसा ही करने लगे। किन्तु ताड़का के आक्रमण अधिक-से-अधिक भयकर होते गए। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ। इधर-उधर भागकर ताड़का ने उनपर पत्थरों की वर्षा शुरू की, लेकिन राम-लक्ष्मण ने चतुराई से अपने बाणों द्वारा पत्थरों को रोक लिया।

मुँह चलता रहा। बीच में विश्वामित्र ने राजकुमारों को सचेत किया, ‘देखो, रात होने लगी है। रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। इनपर दया करने से कोई लाभ नहीं। देर न करो।”

तब राम ने एक घातक बाण राक्षसी की ओर लक्ष्य करके चलाया। उससे ताड़का का विशालकाय शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा।

राम के इस पराक्रम से देवों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मुनिवर विश्वामित्र के आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने राम को हृदय से सगा लिया और आशीर्वाद दिया।

ताड़का के मरते ही उस वन का रंग-रूप बदल गया। वह पहले-जैसा रमणीक दिखाई देने लगा। दोनों राजकुमारों ने रात वही बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल दैनिक क्रियाओं से छुट्टी पाकर विश्वामित्र के आश्रम की ओर रवाना हुए।

ऋषि ने बताया कि बहुत समय तक यहा के लोग सुखपूर्वक रहे। बाद में सुद नामक यक्ष की पत्नी 'ताडका' ने अपने लडके मारीच के साथ इस प्रदेश की यह दुर्दशा कर डाली है। वे दोनों इसी वन में यास करते हैं। उनके डर के मारे यहा कोई नहीं आता। इसीलिए यह वन ऐसा निर्जन हो गया है। ताडका हजार हाथियों के समान बलशालिनी है। उसके अत्याचारों का पार नहीं। उसीके विनाश के लिए मैं तुम्हें यहा लाया हूँ। ऋषियों को सतानेवाली यह राक्षसी तुमसे मारी जायगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। तुम्हारा कल्याण हो।

जब कभी भय या दुःख पैदा करनेवाली बात की जाय, तो सुननेवालों को धर्म देने के लिए 'भद्र ते' (तुम्हारा कल्याण हो) कहने की एक प्रथा है। यह वाक्य हम रामायण में बार-बार देख सकते हैं।

विश्वामित्र से ताडका की बात सुनकर राम बोले, "आपने बताया कि ताडका यक्ष-स्त्री है और यक्षों में ऐसा देह-बल मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने सोचा था कि केवल राक्षसों में ही ऐसा अमानुषिक शरीर-बल होता है, फिर एक स्त्री में ऐसी शक्ति कहा से आई?"

विश्वामित्र ने उत्तर दिया, "तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पितामह ब्रह्मा के वरदान से ही ताडका ऐसी बलवती होगई है। सुकेतु नामक एक यक्ष था। उसके कोई सतान नहीं हुई। सतानोत्पत्ति के लिए उसने तप किया। उसके सदाचारों से सतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया, "तुम्हारे यहा एक सुंदर लडकी का जन्म होगा, जिसमें एक हजार हाथियों की शक्ति होगी। किंतु तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो सकता।..."

"इस वरदान से सुकेतु के एक अत्यंत सुंदरी कन्या पैदा हुई। बड़ी होने पर उसका सुद नामक यक्ष के साथ विवाह हुआ। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मारीच रखा गया।..."

"एक बार सुद ने ऋषि अगस्त्य से छेड़-छाड़ की और उनके शाप से मारा गया। इससे घृष्ट होकर ताडका और मारीच दोनों अगस्त्य मुनि पर आश्रमण करने लगे। देह-बल के घमण्डी उन दोनों को अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि वे मनुष्य का मांस खानेवाले राक्षस बन जाय। सबसे उन दोनों का सुंदर रूप नष्ट हो गया। राक्षसों के रूप में वे दोनों यहाँ विचर रहे हैं। जैसे हिरण्य पशुओं का वध करना उचित है, इसी प्रकार इस राक्षसी को मार डालना भी आवश्यक होगया है। रक्षा करनेवालों का यह धर्म है। दुराचारी स्त्री को भी कभी-कभी मारना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए

तुम चिंता न करो।”

देखने में आता है कि सभी देशों में, जहाँ तक हो सके, स्त्रियों को मृत्युदण्ड से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। किंतु सब नियमों में अपवाद होते हैं। इनके बिना लोक-कल्याण स्थापित नहीं हो सकता।

विश्वामित्र के वचनों को सुनकर राम ने वितयपूर्वक कहा, “हे गुरुजी, दरबार में हमारे पिता ने हमें यह आदेश दिया है कि आपकी आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए जैसा आप कहेंगे, वैसा ही हम करेंगे। लोक-कल्याण के लिए आपकी आज्ञा से मैं ताड़का को अवश्य मारूंगा।”

राम ने अपने धनुष को खड़ाकर उसे कंधे तक खींचा। इससे भयकर नाद हुआ। उसकी प्रतिध्वनि आठों दिशाओं में गूँज गई। उस ध्वनि से वन के सारे प्राणी भयभीत होकर कापने लगे।

ताड़का को बड़ा विस्मय हुआ यहाँ कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई है। जिधर से आवाज आयी थी, उसी दिशा में वह चल पड़ी और महानोध के साथ राम के ऊपर टूट पड़ी।

राम ने पहले सोचा था कि ताड़का के हाथ-पैर काट डालना ही काफी होगा। वह ऐसा ही करने लगे। किन्तु ताड़का के आक्रमण अधिक-से-अधिक भयकर होते गए। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ। इधर-उधर भागकर ताड़का ने उनपर पत्थरों की वर्षा शुरू की, लेकिन राम-लक्ष्मण ने चतुराई से अपने बाणों द्वारा पत्थरों को रोक लिया।

युद्ध चलता रहा। बीच में विश्वामित्र ने राजकुमारों को सचेत किया, “देखो, रात होने लगी है। रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। इनपर दया करने से कोई लाभ नहीं। देर न करो।”

तब राम ने एक घातक बाण राक्षसी की ओर लक्ष्य करके चलाया। उससे ताड़का का विशालकाय शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा।

राम के इस पराक्रम से देवों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मुनिवर विश्वामित्र के आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने राम को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया।

ताड़का के मरते ही उस वन का रंग-रूप बदल गया। वह पहले-जैसा रमणीक दिखाई देने लगा। दोनों राजकुमारों ने रात वही बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल दैनिक क्रियाओं से छुट्टी पाकर विश्वामित्र के आश्रम की ओर रवाना हुए।

९ : दानवों का दलन

विश्वामित्र ताड़का-वध से बहुत ही प्रसन्न थे। दशरथ-नन्दन श्रीराम को उन्होंने अपने पास बिठाया। उनके सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, “राम, तुम्हारा बलप्राण हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हें कुछ अस्त्रों की शिक्षा और देना चाहता हूँ।”

यह कहकर उन्होंने श्रीराम को कई अस्त्रों के प्रयोग करने की विधि, उन्हें रोकने तथा वापस लाने आदि की क्रियाएँ, और उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं, वह सब-कुछ सिखा दिया। जिन देवताओं के अधीन ये अस्त्र थे, वे श्रीरामचंद्र के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे यह कहकर कि “आप जब भी बुलायेंगे, हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जायेंगे,” विदा हो गए। श्रीराम ने इन सब अस्त्रों को प्रयोग-विधि अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी सिखा दी।

विश्वामित्र ने फिर इस बात की परीक्षा कर ली कि राम ने अस्त्र विद्या का ज्ञान ठीक तरह से प्राप्त कर लिया है या नहीं। सतुष्ट होकर वह राम से बोले ‘वत्स, तुम इन अस्त्रों के बल से देव, असुर, गधर्व आदि सबको पराजित कर सकोगे।’

तीनों जने अब फिर आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने पर राम ने विश्वामित्रजी से पूछा, “सामने यह जो पहाड़ की सुंदर तराई दिखाई दे रही है, क्या यही वह जगह है, जहाँ हमें पहुँचना है? आपके यज्ञ में बाधा डालने वाले दुरात्मा लोग कौन हैं और कहाँ हैं? कृपया बताइये। उन्हें मारने के जो उपाय हैं, वे भी मुझे समझा दीजिये।” श्रीराम उन दुष्टों का दलन करने के लिए आतुर हो रहे थे।

“हा वत्स, हम वही पहुँच रहे हैं। वही पर एक समय श्रीमन्नारायण स्वयं तप कर चुके हैं। महाविष्णु ने इसी जगह पर वामन-रूप धारण किया था। यह जगह तब से ‘सिद्धाश्रम’ कही जाती है।”

विश्वामित्र मुनि ने आग बनाया

“ब्रह्मावत का पुत्र विरोचन था, विरोचन का पुत्र था महाबली। असुर-राज बली का प्रताप सब जगह व्याप्त था। उसका राज्य सब जगह फैला हुआ था। यहातक कि इन्द्र के राज्य तक भी उसका विस्तार हो गया था।

“इन्द्र के माता पिता कश्यप मुनि और अदितिदेवी, दोनों बली राजा के पराक्रम से घबराने लगे। उन्होंने महाविष्णु को लक्ष्य करके तप किया

और याचना की कि हे लोकनाथ, आप हमारे पुत्र-रूप में पैदा हो और इंद्र के अनुज बनकर इंद्र तथा दूसरे देवों की इस महाबली से रक्षा करें ! महा-विष्णु ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वामन-रूप में अदिति के पुत्र-रूप में पैदा हुए ।

“महाबली ने एक बार एक यज्ञ किया । उसमें छोटे-से ब्रह्मचारी वामन भी पहुंच गए । असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने ताड़ लिया कि यह नन्हें-से ब्रह्म-चारी कौन हैं और इनके आने में कोई-न-कोई विशेष बात होगी । उन्होंने राजा बली को सचेत किया और कहा कि वामन ब्रह्मचारी कोई भी चीज मांगें, उन्हें कुछ न दिया जाय । किंतु राजा बली ने अपने गुरु से कहा कि यदि भगवान् विष्णु मेरे द्वार पर याचक बनकर आये हो, तो इससे बड़कर मेरे लिए और क्या बात हो सकती है ! उन्हें याचना करने दीजिए ।

“नन्हें से वामन ने याचना की—मैं तीन डग चलूंगा, उन तीन डगों में जितना प्रदेश समाधिगा, उतना प्रदेश मुझे दान कर दिया जाय । मुझे और कुछ नहीं चाहिए ।

“राजा ने कहा—स्वीकार है !

“तब वामन ने त्रिविक्रम का बृहद् रूप धारण किया । उनके पहले डग में सारी पृथ्वी समा गई, दूसरे में समस्त आकाश आगया । दानी महाबली नतमस्तक हाथ जोड़े बैठा था; भगवान् ने अपना तीसरा डग उसके सिर पर रखा । इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भवत का सिर इस ब्रह्माण्ड के विस्तार के समान है । तब से सात चिरजीवी पुरुषों में महाबली भी एक हो गया ।”

विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को यह कथा सुनाई और कहने लगे, “इसी पुष्प प्रदेश में, जहां श्रीमन्नारायण तप में लीन रह चुके हैं, और जहां कश्यप मुनि ने देवों की रक्षा के लिए वामन को जन्म दिया, मैं रहता हूँ । मेरा आश्रम यही पर है । राक्षस लोग मेरे हवन-यज्ञादि कर्मों में विघ्न डालकर मुझे परेशान करते रहते हैं । अब चूँकि तुम आ गए हो, उनका अंत अनिवार्य ममज्ञाना चाहिए ।”

जब तीनों आश्रम में पहुंचे तो वहां के तपस्वी लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए । सबने एक-एक करके मुनि को प्रणाम किया । राजकुमारों का भी खूब स्वागत-सत्कार हुआ ।

लेकिन श्री रामचंद्र तो राक्षसों का दलन करने को आतुर हो रहे थे । उन्होंने विश्वामित्रजी से विनयपूर्वक कहा, “आप आज ही यज्ञ-कार्य में प्रवृत्त हो जाइये ।”

विश्वामित्रजी ने श्रीराम का कहना स्वीकार कर लिया। यज्ञ-विधि से पूर्व जो दीक्षा ली जाती है, मुनि ने वह उसी रात से ली।

दोनों कुमार दूसरे दिन बड़ी जल्दी ही उठ बैठे। यज्ञशाला में ऋषि विश्वामित्र यज्ञासन पर बैठ चुके थे। तभी श्रीराम ने उनसे पूछा, "राक्षस लोग बब दिखाई देंगे? हमसे कोई चूक न हो जाय, इसलिए हम उनके सबध में सब-कुछ बता देने की वृत्ता करें।"

वहा उपस्थित तपस्वी लोग मुवा रामचन्द्र की जिज्ञासा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, 'हे राजकुमार, विश्वामित्रजी मोन धारण कर चुके हैं, इसलिए अब वह छह दिन तक नहीं बोलेंगे। छह दिन और छह रात तुम दोनों भाई एबदम जाग्रत रहकर यज्ञ की रक्षा करो।"

दोनों तरुण राजकुमार धनुष-बाण लिये छह दिन बिना विश्राम के यज्ञ-शाला की रक्षवाली करते रहे। छठे दिन सुबह राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, "आज हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आज राक्षस अवश्य आयेंगे।"

राम ने जैसे ही यह कहा कि अग्निकुण्ड में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अग्निदेवता को पता चल गया था कि राक्षस आकाश में मड़राने लगे हैं। यज्ञ-विधियां त्रम से चल रही थीं। तभी एकाएक ऊपर से किसी के गर्जन का-सा शोर हुआ। राम ने सिर उठाकर देखा। मारीच और सुबाहु अपने परिवार-सहित आकाश से अपवित्र मांस और दधिरयज्ञवेदी पर फेंकने लगे थे। काले बादलों की तरह राक्षस लोग आकाश में छाये हुए थे। राम ने मानवास्त्र उठाया और लक्ष्मण से बोले, "तुम देखते रहो कि क्या होता है।"

ज्यों ही वह अस्त्र मारीच के लगा, वह दुष्ट उसकी मार से वहां से सौ योजन दूर समुद्र-तट पर जीवित ही जा गिरा।

श्रीराम ने उसके बाद आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसके लगते ही सुबाहु वही डेर हो गया। अन्य राक्षस भी राम के अस्त्रों से निर्मूल हो गए।

आकाश फिर से उज्ज्वल हो गया। यज्ञ विधि में उत्पात करने वाले राक्षस मारे गए और यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न थे। कहने लगे, "मैं राजा दशरथ का बहुत ही आभारी हू। तुम दोनों ने उनका काम कर दिया। तुम दोनों की शक्ति बहुत प्रशंसा-योग्य है। यह आश्रम आज से फिर सिद्धाश्रम बना।" इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र ने राजकुमारों को आशीर्वाद दिया।

उस रात दोनों भाई सिद्धाश्रम में खूब आराम से सोये और सात दिनों

की अपनी थकान दूर की।

सबेरा हुआ। नित्यक्रिया से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण ने ऋषि के चरण छुए और पूछने लगे, “अब आगे क्या आज्ञा है?”

विश्वामित्र रामावतार के रहस्य को और उन देवी अस्त्रों की शक्ति को जानते ही थे। फिर भी राम और लक्ष्मण ने वहाँ आने से जो सफलता मिली, उससे वह फूले न समाये। श्रीरामचन्द्र का और क्या सत्कार किया जाय, वह इसका विचार करने लगे। राजकुमार का सीताजी के साथ पाणि-ग्रहण कराने का काम अभी शेष था। यह सोच सभी तपस्वियों ने और विश्वामित्र ने रामचन्द्रजी से कहा, “अब हम सब मिथिलापुरी चल रहे हैं। वहाँ राजश्रेष्ठ जनक एक अनुष्ठान करनेवाले हैं। हमें उसी में सम्मिलित होना है। आप दोनों राजकुमार हमारे साथ चलेंगे। राजा जनक के अद्भुत धनुष को भी रामचन्द्र देखें, तो अच्छा है।” और दूसरे दिन राम-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी की ओर चल दिये।

१० : भूमि-सुता सीता

विदेहदेश के राजा जनक अपनी प्रजा का पालन बहुत न्यायपूर्वक करते थे। वह महाराज दशरथ के पुराने मित्र थे। एक बार दशरथ ने अपने एक यज्ञ में बहुत से राजाओं को आमन्त्रित किया था। अन्य राजाओं के पास तो दूत सीधे निमन्त्रण लेकर गये थे, किंतु राजा जनक को मन्त्री लोग स्वयं जाकर आमन्त्रित करें, ऐसा राजा दशरथ का आदेश था। इससे हम समझ सकते हैं कि राजा जनक का महाराज दशरथ कितना आदर करते थे। जनक केवल शूरवीर ही नहीं थे, वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता, वेद-वेदांगों में प्रवीण, नियमपालक और ज्ञानी पुरुष भी थे। भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त करने वालों में राजा जनक का उदाहरण दिया था। जब देवी सीता ने उनको पति-रूप में स्वीकार किया तो, फिर उनके विषय में अधिक कुछ कहने को नहीं रहता।

राजा जनक ने एक बार एक यज्ञ करने का निश्चय किया और उसके लिए उपयुक्त स्थान पसंद किया। जमीन को जोतकर नरम और समतल किया गया। हल उन्होंने स्वयं चलाया। जिस समय वह हल चला रहे थे, उन्हें अत्यंत तेजोमय और सुंदर बालिका मिट्टी में लिपटी हुई दिखाई दी। निस्संतान राजा जनक के मन में सहना यह भावना हुई कि धरतीमाता ने

दया करके ही उन्हें यह बन्धा प्रदान की है। बड़े आनंद के साथ उन्होंने उस नन्ही बालिका को गोद में उठा लिया और अपनी रानी के पास से जाकर बोले, 'देखो, यह कसा अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुआ है! यज्ञ-भूमि में मैंने इसे पाया है। आज से हम सतानवान हो गए।'

रानी ने बालिका को छाती से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा, जैसे वह उनकी कोख से ही पैदा हुई हो।

भूदेवी के सौंदर्य को हम पूरी तरह से देख नहीं पाते। श्यामल शस्य जब मृत्यु की किरणों से प्रभासित होता है, तब हम उसका यत्किंचित् सौंदर्य ही देख पाते हैं। देवी सीता जब राजा जनक के हल के फल से ऊपर उठी, तब वे सौंदर्य का वर्णन करना कठिन है। कवि कबन ने गाया है कि शीर-सागर से उत्पन्न महालक्ष्मी भी यदि उस समय सीतादेवी का सुंदर रूप देखती, तो विस्मित हो जाती। इस दैवी बालिका का राजा जनक और उनकी रानी बड़े ही यत्न और प्यार से पालन-पोषण करने लगे।

बन्धा सीता जब विवाह-योग्य हो गई तो जनक को चिंता होने लगी कि अब तो यह बड़ी हो रही है। इसे अलग कैसे किया जायगा? ऐसी बन्धा के लिए योग्य वर कहा से मिलेगा? बरुण ने राजा जनक को तूणीर-महित एक रुद्र धनुष उपहार में दिया था। इस रुद्र-धनुष को शक्तिवान्, तेजस्वी और अतिबली पुष्ट ही हिला-डुला सकता था। राजा ने सोचा कि जो धनुष का सधान कर सकेगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा। यह सोचकर उन्होंने घोषणा की—“जो कोई राजकुमार इस पुरातन, दैवी रुद्रधनुष को उठायेगा और इसे झुकाकर जो इसकी प्रत्यचा चढ़ावेगा, उसी के साथ सीता का पाणिग्रहण होगा।”

राजकुमारी सीता की ख्याति तो सब जगह फैली हुई थी ही। उसे पाने की इच्छा से कई राजा और राजकुमार जनक के दरबार में आये, किंतु वे सभी धनुष को देखकर ही अवाक् होकर चले गए।

११ : सगर और उनके पुत्र

विश्वामित्र के नेतृत्व में तपस्वीगण बैलगाड़ियों में बैठकर मिथिलापुरी की ओर रवाना हुए। आश्रम के पक्षी और मृग भी उनके साथ-साथ चलने लगे, पर विश्वामित्र ने उन्हें स्नेह से रोक दिया।

जब वे लोग शोण नदी पर पहुँचे, तब शाम हो गई थी। सबने रात

वही बिनाई। विश्वामित्र ने राजकुमारों को कई प्राचीन कथाएँ सुनाई। दोनों राजकुमारों को वे कथाएँ बहुत अच्छी लगी। सुबह सब उठे और नदी पार की। नदी गहरी नहीं थी, इसलिए चलकर ही पार कर ली। मध्याह्न के समय गंगा-तट पर पहुँचे। सबने गंगाजी में स्नान किया। देवताओं, ऋषियों और पितरों को याद करके तर्पण किया। वहाँ कुछ भोजन भी तैयार किया गया। पूजा करके भोजन किया। दोपहर को सब विश्वामित्रजी के चारों ओर बैठ गए।

राजकुमारों ने विश्वामित्र से कहा, “मुनिवर, हम गंगाजी का वृत्तांत सुनना चाहते हैं। हमें वह सुनाने की कृपा करें।”

विश्वामित्रजी ने गंगावतरण की कथा प्रारंभ की :

“पर्वतराज हिमवान् के सर्वलक्षण-सपन्न दो पुतिया थी। बड़ी पुत्री को देवों ने मागा। हिमवान् ने उसे आकाश भेज दिया। छोटी उमा शकर को प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान करके कठोर तप में लीन होगई। उसमें वह सफल हुई। महादेव शकर ने उमा से पाणिग्रहण कर लिया। हिमवान् की दोनों लड़कियों ने इस तरह पवित्र स्थानों को प्राप्त कर लिया।

“पापमोचिनी गंगा उन दिनों आकाश में ही बाम करती थी।

“इधर त्रयोध्या के राजा सगर सतान-प्राप्ति की अभिलाषा से अपनी दोनों रानियों, केशिनी और मुमति, के साथ हिमालय में तपस्या कर रहे थे। भृगु मुनि राजा के तप से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उन्हें पुत्र-लाभ होगा। उन्होंने कहा—‘हे वीर, तुम्हें पुत्र और यश दोनों प्राप्त होंगे। तुम्हारी पत्नियों में से एक के तो एक ही पुत्र होगा। उससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा। दूसरी से साठ हजार पराक्रमी पुत्र पैदा होंगे।’

“राजा ने मुनि को प्रणाम किया और पूछा—‘स्वामिन्, दोनों रानियों में किसने एक लड़का होगा और किसने गर्भ से साठ हजार राजकुमार उत्पन्न होंगे?’

“ऋषि ने उत्तर दिया—‘जिसने एक लड़का होगा, उसके द्वारा वंश की वृद्धि होगी, और दूसरी के साठ हजार राजकुमार खूब बल और यश प्राप्त करेंगे। दोनों रानियाँ स्वयं निर्णय कर लें कि उन्हें किम प्रकार की सतति चाहिए।’

‘लोभों की रुचियाँ और इच्छाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। केशिनी ने कहा कि उसे एक ही पुत्र पसंद है, जिसमें वंश चलता रहे। मुमति ने कहा कि मुझे तो हजारों पुत्र पसंद हैं, जो नामी और पराक्रमी हों। मुनि ने आशी-

वादि किया कि उनकी इच्छाएँ पूरी हो। राजा सगर प्रसन्न मन से अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आए।

“समय होने पर केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम असमजस रखा गया। सुमति के गर्भ से एक पिण्ड पैदा हुआ। उसमें से ऋषि के वचनानुसार साठ हजार पुत्र निकले। दाइयो ने इन हजारों कुमारों के पालने का काम अपने हाथों में ले लिया और भली प्रकार उन्हें सम्हाला। ये साठ हजार राजकुमार युवावस्था को पहुँचे। बड़े तेजस्वी हुए। केशिनी का पुत्र असमजस जैसे-जैसे बढता गया, वैसे-वैसे क्रूर और मूर्ख बनता गया। नगर के खेलते-कूदते बालकों को पकड़कर नदी-नालो में फेंक देता और तड़पते देखकर तालिया बजाकर खुश होता था। ऐसे पागल राजकुमार को प्रजा कोसने लगी। राजा से लोगो ने प्रार्थना की कि असमजस को देश से बाहर निकाल दिया जाय। राजा क्या करता? मान गया। असमजस तो था क्रूर और पागल, किंतु उसके एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम था अशुमान्। वह बड़ा सुशील, विवेकी और वीर था।

“सगर राजा ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के घोड़े की रक्षा अशुमान् ने जिम्मे थी। इंद्र के मन में छोट आया और एक राक्षस का वेश धरकर वह घोड़े को चुराकर ले गया।

“देवों को अश्वमेध-यज्ञ में बाधा डालने की आदत पड़ गई थी। इसका कारण भी था। मनुष्य राजाओं के अश्वमेध यज्ञ करने से उनको अपने पद का महत्त्व घट जाने का डर रहता था। किंतु विघ्नो के बावजूद यदि यज्ञ पूरा हो जाता तो देवताओं को उसमें शामिल होकर हवि स्वीकार करनी ही पड़ती थी। उससे राजा को यज्ञ का फल मिल जाता था।

“जब राजा सगर को पता चला कि उनका घोड़ा चुरा लिया गया है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने साठ हजार पुत्रों को बुलाकर कहा—जैसे भी हो, खोप हुए घोड़े का पता लगाओ, चाहे सारे भूमण्डल का ही चक्कर क्यों न काटना पड़े। यज्ञ का अश्व खो जाने से उससे संबंधित जनों का अनर्थ हो सकता है, इसलिए पृथ्वी, पाताल, सब जगह जाकर खोज की जाय। सभी राजकुमार चारों ओर खोज में लग गए। बड़ा शोर मचा। लोगो को पकड़-पकड़कर पूछा जाने लगा कि घोड़ा किसने चुराया है।

“लेकिन पृथ्वी पर कहीं भी घोड़े का पता न चला। तब राजकुमारों ने धरती को खोदकर अंदर घोड़े की तलाश प्रारंभ की। वहाँ उन्हें दिगम्ब मिले। उन गजों को नमस्कार करके राजकुमार इधर-उधर घोड़े को ढूँढने लगे।

दूढ़ते-दूढ़ते पाताल की पूर्वोत्तर दिशा में उन्होंने अपने घोड़े को देखा। वही महाविष्णु कपिल भी समाधि लगाये बैठे थे। घोड़ा उनके पास ही चर रहा था। सगर-पुत्रों ने शोर मचाया—देखो, कैसा चोर है, जो घोड़े को चुराकर यहाँ छिपा रखा है और अब समाधि का ढोंग कर रहा है!—इतना कहकर वे कपिलदेव पर टूट पड़े।

“समाधि-अवस्था से इस प्रकार जगाये जाने पर कपिलदेव ने आँखें खोली। उनके मुँह से एक हुकार निकली और उस हुकार से साठो हजार राजकुमार वहीं-के-वहीं जलकर भस्म हो गए। यह इद्र की करतूत थी। उसीने घोड़े को पाताल में कपिल के पास छिपा दिया था। उसके इस कृत्य से सगर-पुत्र भस्म हो गए।”

१२ : गंगावतरण

विश्वामित्रजी ने आगे कथा सुनाई

“राजा सगर चिन्ता में पड़ गए कि अश्व की तलाश में गये हुए उनके साठ हजार पुत्रों में से कोई भी वापस क्यों नहीं आया। उन्होंने काफी दिन प्रतीक्षा में निकाले। अंत में अपने पोते अशुमान् को बुलाकर कहा—‘अभी तक तुम्हारे साठ हजार चाचाओं का कोई पता नहीं चला। वे सब पाताल की ओर गये थे। तुम वीर हो, कुशल ढोढा हो, हथियारबंद फौज लेकर तुम उनकी खोज को जाओ। तुम्हारा मंगल हो! तुम्हें सफलता मिले!’

“जिस मार्ग से उसके हजारों चाचा नीचे गये थे, उसी मार्ग से अशुमान् पाताल गया। उसे भी दिग्गज मिले। उन्हें प्रणाम करके अशुमान् ने अपने वहाँ पहुँचने का हेतु बताया। दिग्गजों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। इससे अशुमान् का उत्साह बढ़ा। वह आगे चला। एक स्थान पर उसने राख का एक बड़ा ढेर देखा और पास में अपने अश्व को भी चरता हुआ पाया। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।

वही उसकी माता सुमति के भाई गरुड दिखाई दिये। वह बोले—‘अशुमान्, घबराओ नहीं! यह राख तुम्हारे चाचाओं की है। कपिलदेव की हुकार से उनकी यह गति हो गई है। हे वत्स, अपने घोड़े को वापस ले जाओ और अपने पितामह से कहो कि यज्ञ पूरा करें। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितृगण सद्गति पायें तो इसके लिए स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। गंगाजल में यदि यह भस्म प्रवाहित कर दी जाय तो

सगर-पुत्रों की सद्गति हो जायगी।'

"अशुमान् घोड़े को लेकर तेजी से अयोध्या पहुँचा और अपने पितामह सगर को सारा वृत्तांत कह सुनाया।

"अपने प्यारे पुत्रों का दुःखद अन्त सुनकर राजा सगर शोक से विह्वल हो उठे। फिर भी यज्ञ का धोड़ा वापस मिल गया था, इसलिए उन्होंने किसी तरह यज्ञ-विधि पूरी की। लेकिन वह सदा यही सोचते रहे कि गंगा को कैसे आकाश से पाताल में लाया जाय? इसी चिन्ता में वह दिन प्रति-दिन क्षीण होते गए और एक दिन पुत्रों के शोक में उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिये।"

रामायण में कहा गया है कि सगर ने तीस हजार वर्ष तक राज्य किया। इन संख्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। यहाँ सहस्र का अर्थ अनेक लेना चाहिए। इसी प्रकार साठ हजार पुत्रों का अर्थ भी यही है कि उनके अनेक पुत्र हुए थे। यदि कोई इन संख्याओं को यथार्थ माने, तो भी कोई विशेष बात नहीं है।

"सगर के बाद अशुमान्, अशुमान् के बाद दिलीप, दिलीप के बाद भगीरथ अयोध्या के राजा हुए। अशुमान् और दिलीप दोनों बड़े नामी राजा हुए थे। प्रजा उन्हें प्यार करती थी। किंतु वे दोनों ही राजा अपने दिल में इस दुःख को लेकर मरे कि उनमें, अपने पितृव्यों की सद्गति प्राप्त कराने के लिए, स्वर्ग से गंगाजल लाने का काम नहीं हो सका।

"दिलीप के बाद उनके पुत्र भगीरथ अयोध्या के राजा हुए। उनके कोई सत्तान नहीं थी। सत्तान-प्राप्ति के लिए और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भी उन्होंने तपश्चर्या करने का निश्चय किया। राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर वह गोकर्ण पर पहुँचे और दीर्घ तपश्चर्या में लीन हो गए। मूर्त्य की गरमी और अपने चारों ओर आग की तपन सहन करते हुए भगीरथ ने अनेक वर्ष तक उग्र तप किया। वह महीने में केवल एक बार थोड़ा-सा भोजन करते थे।" (आजकल भी यदि कोई कार्य-सिद्धि के लिए अटूट यत्न करता है तो उसे 'भगीरथ-प्रयत्न' कहते हैं।)

"प्रजापति ब्रह्मा ने भगीरथ की तपस्या से सतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिये और पूछा, 'क्या चाहिए?'

"भगीरथ ने कहा, 'भगवन्, यदि आप मेरे ऊपर दया करना चाहते हैं तो मुझे पुत्र-धन दीजिये, जिसमें हमारा वंश चमत्कृत रहे। दूसरी बात यह कि आकाश से गंगा नीचे की ओर प्रवाहित हो, जिससे मैं अपने पूर्वजों की

भस्म को उसमें प्रवाहित कर सकूँ और वे सद्गति प्राप्त करें। यही मेरी प्रार्थना है। अपने कुल के उद्धार के लिए आपसे मैं ये दो वर माग रहा हूँ। मेरे ऊपर कृपा करें।'

“ब्रह्मा बोले, 'तुमसे समस्त देवता प्रसन्न हैं। तुम्हारी मागें पूरी हो जायगी। किंतु एक बात है। गंगा जब ऊपर से नीचे की ओर आयेंगी तो उसका वेग इस पृथ्वी से कैसे सहन होगा? केवल उमापति शकर ही गंगा का वेग सहन कर सकते हैं, इसलिए तुम शकर का ध्यान करो।'

“भगीरथ ने हिम्मत न हारी। भगवान् शिव को लक्ष्य करके उन्होंने अनेक वर्ष खान-पान के बिना कठोर तपश्चर्या की। महादेव प्रसन्न हुए, भगीरथ के सामने आये और कहने लगे, 'तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गंगा जब नीचे की ओर बहने लगेंगी तो मैं उन्हें सम्हाल लूँगा।'

“महादेव ने जब यह आश्वासन दे दिया, तो ब्रह्मा के आदेशानुसार स्वर्ग से गंगा नीचे की ओर भयकर वेग के साथ उतरी। भगवान् शिव जटाएँ खोले खड़े थे। गंगा बड़े जोर से उनके सिर पर गिरी। उसने सोचा कि वह शकर को भी अपनी शक्ति से पाताल में धकेल देगी। पर शिवजी के सामने उनका गर्व कैसे चलता। गंगा के पूरे वेग और प्रवाह को भगवान् शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा ने जटा-जाल से बाहर आने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह निष्फल रहा।

“इधर भगीरथ चिंता में पड़ गए कि यह क्या हुआ? गंगा का प्रवाह दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर शकर का ध्यान करके तप प्रारंभ किया। महादेव का हृदय पिघला और उन्होंने गंगा को बिंदु-रूप में धीरे-धीरे छोड़ा। वहाँ से वह सात शाखाओं में बड़ी नम्रता के साथ प्रवाहित हुई। उनकी तीन शाखाएँ पूर्व की ओर और तीन शाखाएँ पश्चिम की ओर बहने लगीं। सातवीं शाखा भगीरथ के पीछे-पीछे चली।

“भगीरथ के आनंद का ठिकाना न था। अपने पूर्वजों के उद्धार की कल्पना से वह फूले न समाते थे। वह विजय भाव से रथ में बैठकर आगे-आगे चले और उनके पीछे-पीछे गंगा की धारा उछलती-कूदती बढ़ने लगी। जल के जीवों से भरी हुई गंगा विजली की तरह चमकती हुई दिखाई देने लगी। इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए आकाश में देव और गंधर्व इकट्ठे हो गए। वहीं उसकी गति धीमी होती थी तो वहीं तीव्र, कहीं वह अधोमुख हुई तो कहीं उन्नत-मुख। उसका यह मनमोहक नृत्य राजा भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे होता जा रहा था। उसे देखने के लिए देव

और गधवं भी साथ साथ चले जा रहे थे। मार्ग में जह्नु ऋषि हवन कर रहे थे। मस्त गंगा ने उनकी परवाह न की और उसने उनकी यज्ञ-अग्नि को बुझा डाला। जह्नु को यह बड़ा बुरा लगा। उन्होंने गंगा के सारे प्रवाह को हथेली में लेकर आचमन कर डाला।

“भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक पड़े। उन्होंने देवर्षिगण के साथ जह्नु को प्रणाम किया और गंगा को क्षमा करके बाहर छोड़ने की प्रार्थना की, जिससे उनके पूर्वज मुक्ति पा सकें। ऋषि को दया आई। उन्होंने अपने दाहिने कान के द्वारा गंगा को बाहर छोड़ दिया। देवगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा से कहा, ‘तुम अब जह्नु की पुत्री समझी जाओगी। हम तुम्हें ‘जाह्नवी’ नाम देते हैं।’ उसके बाद बिना किसी प्रकार की स्वावट के गंगा समुद्र में जा मिली।

“सगर-पुत्रों के पृथ्वी खोदने के कारण समुद्र का नाम सागर हुआ। वहा से गंगा पाताल में, जहा सगर-पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी, पड़ुची। भगीरथ ने अपने पितृजनो का उदक-कर्म किया और उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई।

“भगीरथ के इस प्रयत्न के कारण गंगाजी का नाम ‘भगीरथी’ पड़ा।” विश्वामित्र कहने लगे, “हे राम, तुमने अपने पूर्वज सगर-पुत्रों से छुदे हुए सागर का इतिहास और भगीरथ के कठोर प्रयत्नों से लाई गई गंगाजी का वर्णन सुना। तुम्हारा कल्याण हो। अब शाम हो गई। तुम्हारे पूर्वज राजा के यत्न में पृथ्वीवासियों को यह गंगा मिली हैं। चलो, इनमें स्नान कर सध्या-वदन करें।”

१३ : अहल्या का उद्धार

विश्वामित्रजी के सब सहयात्री एक दिन विशाला नगरी में ठहरे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर वे मिथिला को चल पड़े।

जब जनक की राजधानी थोड़ी ही दूर रही, तो उन्होंने राह में एक रमणीय आश्रम देखा। आश्रम अत्यंत सुन्दर होने पर भी निर्जन दिखाई पड़ रहा था।

श्रीराम ने विश्वामित्र से पूछा, “इस आश्रम में कोई तपस्वी क्यों दिखाई नहीं देता? यह प्रदेश इस प्रकार निर्जन क्यों है?”

मुनि कहने लगे, “तुमने ठीक प्रश्न किया। यहा का वृत्तांत तुम्हें

अवश्य जानना चाहिए। यह आश्रम ऋषि गौतम का है, पर इस समय इसको शाप लगा है। पहले गौतम यही रहा करते थे।”

ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने बताया—“बहुत दिन पहले गौतम और उनकी पत्नी अहल्या यहां आनंदपूर्वक रहा करते थे। उन लोगों के नित्य-नियमों में, तप और यज्ञ में, कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन एक दिन उनके घर में एक दुर्घटना हो गई। अहल्या का रूप तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। एक दिन जब ऋषि कुटी से बाहर थे, तभी इंद्र मोहाघ होकर गौतम ऋषि के वेश में उनके आश्रम में घुस आया। उसने अहल्या से अपनी कानेच्छा प्रगट की। अहल्या को पता चल गया कि यह देवेंद्र है, मुनि नहीं, तो भी उसे अपने सौन्दर्य पर घमंड हो आया और वह बुद्धि खो बैठी। चरित-भ्रष्ट हो गई। जब होश में आई तो इंद्र को बताया, ‘तुम अब यहां से शीघ्र निकल जाओ। ऋषि के लौटने का समय हो गया है।’ इंद्र उसको घन्यवाद देकर चलने ही लगा था कि गौतम मुनि स्नान-जपादि में निवृत्त होकर घर लौटे।

“गौतम मुनि का तपोबल इतना प्रखर था कि उनसे देव-दानव सभी डरते थे। स्नान करके शरीर को गीले कपड़ों में लपेटे, तेजोमय मुखमंडल के साथ, हाथ में होम के लिए दर्भ और समिधाएं लिये वह घर आ रहे थे। द्वार पर आते ही उन्होंने इंद्र को अपने वेश में देखा। गौतम मुनि को देखकर इंद्र सितपिटा गया और डर के मार कांपने लगा। दीन होकर वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा।

“मुनि ने इंद्र से कहा, ‘मूर्ख, पापी, तूने यह कैसा अनिष्ट कार्य कर डाला? मेरे आश्रम में, मेरा रूप धारण करके, यह क्या पापाचरण तूने किया? जा, आज से तू नपुंसक बन जा।’

“क्रुद्ध मुनि के शाप से इंद्र बहुत पछताया। देवगण बहुत दुःखी हुए। मुनि ने अपनी पत्नी को प्रायश्चित्त करने का आदेश दिया, ‘तुम केवल हवा के आधार पर बिना कुछ खाये-पीये अदृश्य बनी रहो और राख के ऊपर सोई रहो। तुम कई वर्ष इसी अवस्था में पड़ी रहोगी। एक दिन कानुत्स्य रामचंद्र यहां पर आयेंगे। आश्रम में उनका पदार्पण होने से ही तुम्हारा पाप छूटेगा। तुम उनका स्वागत तथा अतिथि-सत्कार करना। तब तुम फिर से शाप मुक्त होकर अपने स्वाभाविक गुण और रूप को पा जाओगी। और तब हम फिर से साथ रहने लगेंगे।’”

विश्वामित्र कहने लगे, “इस प्रकार गौतम मुनि ने अपनी पयश्छट पत्नी को त्याग दिया और हिमाचल की ओर तप करने चले गए। अब

चलो, हम आश्रम में प्रवेश करें। असहाय अहल्या को अब उसके दुःख से मुक्ति मिले।”

ऋषि की आज्ञानुसार रामचन्द्र ने आश्रम में पदार्पण किया। दूसरे सोंग भी उनके साथ हो लिये। राम के पाद-स्पर्श से राख में छिपी अहल्या शाप से मुक्त होकर अतुल शोभा के साथ आ खड़ी हुई।

कहा जाता है कि मृष्टिकर्ता ने दुनिया-भर की सुंदरियों का मौदय एकत्र करके उसे अहल्या में डाल दिया था। अहल्या कई वर्ष तक प्रायश्चित्त करती रही थी। उसने अपने को बेल-गत्तों से छिपा लिया था। शर्म से वह किसी के सामने नहीं आती थी। राम जब आश्रम में आये, तब वह हिम आच्छादित चद्रमा की तरह, घूम्र से आवृत अग्नि की तरह और विचलित जलाशय में सूर्यबिंब की तरह दीख रही थी। राम और लक्ष्मण ने शाप भुक्ता देवी को चरण छूकर प्रणाम किया। ऋषि-पत्नी ने भी बड़े आनंद के साथ दशरथ-नन्दन का अर्घ्य-पादादि से सत्कार किया। उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। महापाप से छूटकर अहल्या फिर से देवकन्या की तर शोभित हो उठी। उसी समय गौतम मुनि भी बहा वापस आ पहुँचे।

अहल्या की कथा रामायण में इसी प्रकार दी गई है। पुराणों में इस कथा का वर्णन किंचित् भिन्न रूप में किया गया है, पर उससे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं।

यहाँ कुछ एककर आजकल के लोगों को, जो रामायण एवं महाभारत आदि पढ़ते हैं, दो-बार शब्द कहना चाहता हूँ।

हमारे पुराणों में देव, असुर और राक्षसों का बार-बार जिक्र आता है। राक्षसकुल के लोग अधर्म से न डरनेवाले दुराचारी होते थे। असुर भी वै ही होते थे। कभी-कभी इन दुष्ट-कुल के लोगों में भी एकाग्र अच्छा स्वभाव चारी ज्ञानी पैदा हो जाता था। उसी प्रकार अच्छे कुल में भी कभी-कभी कोई दुराचारी पैदा हो जाता था। किंतु सामान्य रूप से राक्षस और असुर दुष्ट कर्मों में ही खुश रहते थे।

अपने को पंडित माननेवाले कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि हमारे रामायणादि पुराणों में दक्षिणवासी द्रविड़ों को राक्षस और असुर कहा गया है। यह कथन एकदम निराधार और मूर्खतापूर्ण है। देवों का यह वर्णन बताया गया है कि वे धर्म से विचलित होने से डरते थे। उनका प्रधान काम असुरों को बढ़ने से रोकने का और उनको जीतने का था। राक्षस सौम्य स्वभाव के असाधारण शक्ति और बल प्राप्त कर लेते थे। वे उसका दुरुप-

1112

करने से लज्जित नहीं होते थे। उस समय उन्हें हराने के लिए देव कुछ ऐसे उपाय करते थे, जो कभी-कभी एकदम धर्मपूर्ण नहीं कहे जा सकते थे। पर आमतौर से देव धर्म से अलग मार्ग ग्रहण नहीं करते थे। उनमें कभी कोई दुराचारी निकल आता था, तो उसे देव समझकर क्षमा नहीं मिल सकती थी। उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता था।

चूँकि सामान्य रूप से देव सदाचारी होते थे, इसलिए यदि उनसे कोई अपराध हो जाता था तो वह बहुत स्पष्ट दिखाई देता था, ठीक वैसे ही जैसे उजले कपड़े पर कोई दाग एकदम दिखाई दे जाता है। यह स्वाभाविक है कि सदा दुराचार करने वाले राक्षसों का अपराध हमें, रगीन कपड़ों में मैल की तरह, स्पष्ट दिखाई न दे।

दुराचारी लोगों के अत्याचारों को सहन कर लेना और धर्म-संकट में कोई भला आदमी कुछ गलती कर बैठे तो उसको बहुत-से कटु वचन सुना देना स्वाभाविक है। किन्तु वह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता।

पुराणकर्त्ताओं ने कभी-कभी कुछ देवी-देवताओं को, इन्द्र को, रास्ता भूलनेवाला और गलतियाँ कर बैठनेवाला चित्रित किया है। इस पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने ऐसी कहानियाँ क्यों लिखी? अच्छे-अच्छे लोगो के पाप-कर्मों में प्रेरित होने के कारणों को हमें समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। लोगो के मन में विवेक, नम्रता और भक्ति पैदा करने के लिए वाल्मीकि-जैसे पुरातन लेखकों ने हमारे सामने देवताओं की कुछ समस्याएँ और कुछ गलतियाँ बताई हैं। बात यही है। हमको न समझकर यदि हम टीका करने लग जाय—कि वाल्मीकि कैसे अजीब आदमी हैं कि रावण को तो महादुष्ट बता दिया और राम ने जब यही काम किया, या सीता ने ऐसा कहा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा—तो हम निरे भूखें साबित होंगे।

वाल्मीकि ने हमें जीवन की समस्याओं को ध्रुव विस्तार से बताया है। वह हमारे ही हित के लिए है। राम की कथा पहले-महल उन्होंने ही दुनिया-यानों को मुनाई है। उनके कथन से ही हमें रामायण व उसके कथापात्रों के गुण अवगुणों का पता चलता है, अन्य किसी भी ग्रन्थ से नहीं। हम आहें तो ईर्ष्या रहित और शांत चित्त से रामायण का अध्ययन करके उससे अच्छे पाठ सीख सकते हैं।

अब अहल्या की कहानी से हमने क्या सीखा, इस पर विचार करें। हम क्या से यही सिद्ध होता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर

ढाले तो भी—उसके मन में पश्चात्ताप की भावना हो, उसके लिए वह प्रायश्चित्त करे और किये हुए पाप का दण्ड भोगने के लिए तैयार रहे—वह पाप मुक्त हो सकता है। किसी से गलती हो जाय, तो उसकी निंदा करने के बजाय खुद वैसी गलती न करे, ऐसी कोशिश हर एक को करनी चाहिए। कैसे भी ऊँचे पवित्र स्थान में क्यों न रहे, मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए।

१४ : राम-विवाह

मिथिला में राजा जनक के यज्ञ के लिए धूमधाम से सब प्रबन्ध किये जा रहे थे। नाना प्रदेशों से उत्तम ब्राह्मण और ऋषि लोग एकत्र हो रहे थे। सबके ठहरने के लिए यथोचित प्रबन्ध किया गया था। विश्वामित्रजी, उनके साथी ऋषि और दोनों राजकुमारों को ठहरने के लिए भी स्थान निश्चित हो गया था। जनक के पुरोहित सदानदजी ने स्वयं विश्वामित्रजी का स्वागत किया। राजा जनक भी आकर उनसे मिले।

जनक ने विश्वामित्रजी से कहा, “इस समय आपके यहाँ आगमन को मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ। ये दोनों कुमार कौन हैं? देवलोक-वासियों जैसे तेजवाले ये राजकुमार कहाँ के हैं? अपने आयुधों को जिस प्रकार ये धारण कर रहे हैं, उसे देखने से पता लगता है कि ये दोनों शस्त्र-विद्या में बड़े प्रवीण हैं। दोनों देखने में एक-जैसे लग रहे हैं। वह भाग्यशाली पुरुष कौन है, जो इनका पिता है?”

विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण का परिचय देते हुए राजा को बताया, “राजन्, ये दोनों सम्राट् दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन दोनों को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से लाया था। मेरे यज्ञ की रक्षा करते हुए इन दोनों ने हाल ही में अनेक राक्षसों का सहार किया है। आपके पास जो धनुष है, इन्होंने उसके बारे में सुन रखा है। ये उसे देखना चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन्हें वह धनुष दिखा दीजिये।”

जनक ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, “मुनिवर, राजकुमार राम उस दंडी धनुष को उठाकर उस पर बाण चढ़ा सकेंगे, तो मेरे-जैसा सुखी और आनंदित और कोई न होगा। मैं अपनी लड़की का विवाह, जिसका जन्म अतिपवित्र रूप से—शारीरिक सबन्ध के बिना—हुआ है, राम के साथ कर दूँगा। अभी तक कई राजा और राजकुमार निराश होकर लौट गए हैं।

राम अवश्य धनुष को देखें। मैं अभी उस छद्म-धनुष की मढ़प में मगता हूँ।"

धनुष लोहे के एक बहुत बड़े संदूक में यत्नपूर्वक रखा हुआ था। उसे आठ पहियोवाली एक बहुत बड़ी गाड़ी में लदवाकर सैकड़ों लोग, रथोत्सव के समय जैसे रथ को खींचा जाता है, उसी प्रकार खींचकर सभा-मढ़प में ले आये।

"यह है छद्म-धनुष! यह हमारे कुलदेवता महादेवजी का है। सीता को पाने की आशा में कई राजा इस पर तीर चढ़ाने के लिए आये, लेकिन सब-के-सब हार मानकर चले गए। राम की इच्छा हो तो वह प्रयत्न करके देखें।" जनक ने सबके सामने सभा में कहा।

इतना सुनकर विश्वामित्रजी ने राम से कहा, "वत्स, जाओ, संदूक खोलकर धनुष का दर्शन करो।"

गुरु की आज्ञा पाकर श्रीरामचंद्र उठे और संदूक खोलकर धनुष का दर्शन किया। फिर वह विनयपूर्वक पूछने लगे, "क्या मैं इसका स्पर्श कर सकता हूँ? क्या इसे उठाकर इस पर प्रत्यक्षा चढ़ाने की मुझे अनुमति है?"

जनक और विश्वामित्र दोनों ने एक साथ आशीर्वाद दिया, "तुम्हारा कल्याण हो।" सभा-मढ़प में जितने लोग उपस्थित थे, सब-ने-सब टकटकी लगाकर देखने लगे कि क्या होता है।

और महान् आश्चर्य से लोगो ने देखा कि उस भारी-भरकम धनुष को श्रीरामचंद्र ने ऐसी आसानी से उठा लिया, जैसे वह कोई पुष्पमाला हो। उन्होंने उसके एक सिरे को पंर के अगूठे से दबाया और मोड़कर छोरी चढ़ाने के लिए जैसे ही उसे थान तक खींचा कि जोर लगाने से वह बड़े कड़ाके की आवाज के साथ दो-टूक हो गया। सब काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। देवताओं ने पुष्प-स्रष्टि की। जनक ने कहा, "राम, मेरी प्राणों से भी प्रिय सीता अब तुम्हारी है।"

विश्वामित्र बोले, "अब दूतों को शीघ्र ही दशरथ के पास अयोध्यापुरी भेज दीजिये और उन्हें विवाह के लिए निमन्त्रित कीजिये।"

उसी समय दूत भेज दिये गए। वे तीन दिनों में ही अयोध्या पहुच गए।

सिंहासन पर देवेंद्र की तरह दशरथ विराजमान थे। दूतों ने वदना की, "महाराज की जय हो, हम शुभ सदेश लेकर आये हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और राजा जनक ने हमें आपके पास भेजा है। महाराज के सुपुत्र श्रीराम ने सीता-स्वयंवर के मढ़प में शिवजी का धनुष चढ़ाकर उसे तोड़ दिया है। अब राजकुमार का विवाह सीताजी के साथ सपन्न कराने के लिए

आपकी अनुमति मागने और आपको वहां ले जाने के लिए हमें राजा जनक ने यहां भेजा है। आपके पधारने से सब लोग असीम सुख और आनंद पायेंगे, अतः आप तुरंत ही सपरिवार मिथिला को पधारने की कृपा करें।"

दशरथ ने डरते हुए राम को विश्वामित्र के साथ भेजा था। इस कारण वह चिंतातुर थे। लेकिन ऐसी खुशी की खबर पाकर वह आनंद से अभिभूत हो गए। उसी समय उन्होंने मत्तियों को बुलाया, यात्रा का सब प्रबंध करवाया और दूसरे ही दिन सपरिवार मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिया।

राजा दशरथ मिथिला नगरी में बड़े ठाठ-बाट के साथ पहुंचे। जनक बहुत ही प्रेम के साथ उनसे मिले। उनका खूब आदर-सत्कार किया। जनक ने दशरथ से कहा, "यज्ञविधि जल्दी ही समाप्त हो जायगी। उसके बाद तुरंत ही विवाह-संस्कार के कार्य शुरू कर देंगे। इसमें मैं आपकी सम्मति चाहता हूँ।"

"बन्धा के पिता को ही सब-कुछ निर्णय करने का अधिकार है। आप जो कहेंगे, वही होगा।" दशरथ ने उत्तर दिया।

और विवाह के समय सीता के हाथ को राम के हाथ में रखकर गद्गद-स्वर से जनक बोले, "मेरी यह कन्या तुम्हारे साथ धर्म-मार्ग में सदा साथी होकर चलेगी। इसका पाणिग्रहण करो! मेरी महासौभाग्यवती पतिव्रता बन्धा छाना की तरह तुम्हारे पीछे-पीछे चलेगी। तुमसे यह कभी अलग नहीं हो सकती":

इयं सीता मम सुता सहयमंचरी तव ।

प्रतीच्छ धनं भद्रं पाणि गृह्णीष्व पाणिना ।

पतिव्रता महामाणा छायेदानुगता सदा ॥

सीता-पाणिग्रहण के समय का यह मंत्र है। आजकल भी विवाह-विधि के समय यही मंत्र बोला जाता है।

राजा जनक ने अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री को इस प्रकार श्रीरामचंद्र के हाथों में सौंप दिया। राम और सीता क्षीरसागर के पुराने प्रेमी तो थे ही; दोनों ऐसे पुलकित हुए मानो वपों के बिछड़े दो प्रेमी फिर से मिले हों।

१५ : परशुराम का गर्व-भंजन

विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, "मैं अपनी जिम्मेदारी पर राज-

कुमार को आपके पास ले आया था। अब मैं फिर उन्हें आपको सौंपता हूँ। विवाह का मंगल-कार्य भी संपन्न हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिये।”

इस प्रकार राजा दशरथ और जनक से विदा लेकर विश्वामित्रजी हिमालय की ओर चल दिये।

श्रीरामावतार-कथा में विश्वामित्र का भाग यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह कहीं नहीं आते। राम-कथा-रूपी मंदिर में विश्वामित्र को हम उसकी नींव कह सकते हैं। वाल्मीकि-रामायण की यही विशेषता है कि उसके प्रत्येक कांड में एक प्रधान व्यक्ति होता है। प्रायः उस कांड के बाद उसका उल्लेख बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। हम बालकांड के पश्चात् विश्वामित्र को भी कहीं नहीं देखते। अयोध्याकांड के बाद कंकयी लुप्त हो जाती है। निपादराज गृह का भी यही हाल है। भरत का भी अधिकतम परिचय अयोध्याकांड में ही है। चित्रकूट में राम से विदा लेने के पश्चात् जबतक राम फिर अयोध्या नहीं लौटते, भरतजी भी हमें कहीं दिखाई नहीं देते। आजबल के कथा या नाटको के पात्र तो हमें छोड़ते ही नहीं। सब-के-सब बार-बार हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं। स्त्री-पात्री पर विशेष ममता रखनेवाले हमारे साहित्यकारों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

विवाह-महोत्सव पूरा हुआ। राजा दशरथ जनक से विदा लेकर राज-कुमारा, उनकी नववधूओं तथा परिवार-सहित अयोध्या लौटने लगे।

पर मार्ग में कुछ अपशकुन दिखाई देने लगे। दशरथ को बिता हुई। गुरु वसिष्ठ से पूछा, “इन अनिष्ट-सूचक चिह्नों का क्या कारण है?”

वसिष्ठ ने उत्तर दिया, “यद्यपि अनिष्ट-सूचक चिह्न हो रहे हैं तो साय-साय अच्छी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। इसलिए कोई विघ्न आया भी, तो वह शीघ्र ही दूर हो जायगा।”

राजा दशरथ और कुलगुरु वसिष्ठ ये बातें कर ही रहे थे कि सहसा पवन की गति अत्यंत तीव्र होने लगी। पेड़-पौधे जड़ से उखड़कर गिरने लगे। धरती हिल उठी। सूर्य को धूल आवृत करने लगी। दसों दिशाओं में अंधकार छा गया। सब-के-सब भयभीत हो गए। कारण समझ में आने में देर न लगी। शत्रिय-कुल के लिए काल-रूप परशुराम सामने आकर खड़े हो गए थे।

घनुर्घांरी परशुराम के कंधे पर फरमा तटका हुआ था। उनके हाथ में एक दमकना हुआ बाण भी था। त्रिपुर-सहारी रुद्र की तरह जटाघाटी परशुराम दीप्तिमान् हो रहे थे। उनके मुख का तेज कालाग्नि की भांति

प्रज्वलित हो रहा था। क्षत्रियकुल-सहारी जमदग्नि-सुत परशुराम जब कभी और जहा भी जाते थे, हवा प्रचंड हो जाती थी और धरती हिल उठती थी। क्षत्रिय-कुल में तो उनके नाम से ही कपकपी पैदा हो जाती थी।

दशरथ के दल में जो ब्राह्मण थे वे आपस में बात करने लगे, "अपने पिता की हत्या एक क्षत्रिय राजा के द्वारा हो जाने के कारण परशुराम ने उसका बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। तबसे सैकड़ों राजाओं को उन्होंने मार डाला है। हमने तो सोचा था कि उनका क्रोध अब शांत हो गया होगा, लेकिन अब यह यहा कूद पड़े।"

डरते-डरते लोगो ने परशुराम को अर्घ्य समर्पण करके उनका सत्कार किया।

परशुराम ने सत्कार स्वीकार किया और राम की तरफ घूमकर बोले, 'हे दशरथ-पुत्र, तुम्हारे पराक्रम के बारे में मैंने बहुत सुना है। पर तुमने वह शिव-धनुष भी तोड़ दिया, यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। यह देखो, मेरे पास भी एक धनुष है। यह उस रुद्र-धनुष के समान ही है, जिसे तुमने तोड़ा है। यह महाविष्णु का दिया हुआ है। यह मेरे पिता जमदग्नि के पास रहा करता था। यह सो, बाण भी दे देता हूँ। इस पर प्रत्यचा चढ़ाकर संधान करो। यदि तुम इसे धड़ाने में सफल न हुए तो हम दोनों युद्ध करेंगे।"

राजा दशरथ जब यह सुन रहे थे, उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने सोचा कि क्रूर परशुराम से किसी भी तरह राम को बचाना चाहिए। वह दीन स्वर में कहने लगे, "आप तो ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय-जाति पर आपका क्रोध तो कभी का शांत हो चुका। उसके बाद तो आप उदासीन होकर तप करने चले गए थे। मेरा लड़का तो अभी बालक है। वह आपके साथ क्या सहेगा? देवेंद्र को आपने वचन दिया था कि आप फिर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। कश्यप के हाथ में भूमडल को सौंपकर आप तो तप करने महेंद्र पर्वत चले गए थे न? आपसे वचन-भंग कैसे हो सकता है? राम तो हमें प्राणी से भी प्रिय है। इसे कुछ हो गया तो हम सब उसी क्षण मर जायेंगे।"

दशरथ की यह प्रार्थना परशुराम को मानो सुनाई ही न दी। उन्होंने राजा की ओर मुड़कर भी न देखा। वह राम से ही बातें करने लगे। उन्होंने कहा, "महान् विश्वकर्मा ने दो धनुषों का निर्माण किया था। दोनों ही महान् शक्तिशाली थे। एक तो त्रिपुरसहारी व्यंबक शिवजी को भेंट दिया गया और दूसरे को विश्वकर्मा ने महाविष्णु को समर्पित कर दिया। यह

वही दिष्णु-धनुष है। इसको मोड़ सवते हो तो प्रयत्न कर देखो, नहीं तो फिर हम दोनों लड़ेंगे।”

महाबली परशुराम जब ऊँचे स्वर में यो बातें कर रहे थे तब मृदु वाणी में राम बोले, “जामदग्न्य, सुनिये। अपने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बहुतों की हत्या की। उसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। किंतु जैसे आपने अन्य राजाओं को पराजित किया है, मुझे नहीं कर सकेंगे। कृपा करके अपना धनुष मुझे दीजिये। चढ़ाकर देखता हूँ।”

रामचंद्र ने परशुराम के हाथ से धनुष और बाण ले लिये। जितनी सरलता से उन्होंने रुद्र-धनुष उठाया था, उतनी ही सरलता से इस धनुष को भी मोड़कर उन्होंने उस पर बाण चढ़ा दिया। तदुपरांत वह मुस्कराकर बोले, “हे ब्रह्मन्, अब क्या करूँ ? इस बाण का कहीं-न-कहीं प्रयोग करना ही पड़ेगा। बताइये, कहाँ कहाँ।”

इन दो रामों के एक साथ दर्शन करने के लिए आकाश में देव, यक्ष और गंधर्वों के समूह इकट्ठे हो गए थे।

परशुराम का तेज मद पड़ गया और अवतार-शक्ति लोप होने लगी। उन्होंने कहा, “हे दशरथनन्दन राम, आज मैंने तुम्हारी शक्ति का दर्शन पाया। तुमसे मेरा गर्व-भजन हुआ, इसका मुझे कोई दुःख नहीं। मैं समझ गया कि तुम कौन हो। मुझसे मुक्त सारी शक्ति अब तुम्हारे अदर समा-विष्ट हो जाय। किंतु तुमसे मैं एक वस्तु मागता हूँ। बश्यप को मैंने जो वचन दिया है, उसके अनुसार मैं महेंद्र पर्वत के सिवा और कहीं रात में नहीं ठहर सकता। सूर्यास्त से पहले मैं महेंद्रपर्वत लौटना चाहता हूँ। उतनी शक्ति देकर मेरे शेष समस्त तपोबल को अपने बाण का लक्ष्य तुम बना डालो।”

यो कहकर परशुराम ने रामचंद्र की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और वहाँ से चल दिये।

१६ : दशरथ की आकांक्षा

चत्रवर्ती दशरथ सपरिवार, पुत्रों और पुत्र-वधुओं सहित, लौट रहे हैं, यह खबर जब अयोध्या में पहुँची, तब वहाँ की प्रजा को जो आनंद हुआ, उसका वर्णन करना अशक्य है। राजपरिवार के स्वागत के लिए अलङ्कृत अयोध्यापुरी इद्रपुरी के समान शोभायमान थी।

राम और सीता बड़े ही आनंद के साथ रहने लगे। उन्हें किसी बात की कमी न थी। राम ने अपना सारा हृदय सीता को सौंप दिया था। इन दोनों के ऐसे गहन प्रेम का कारण उनका अनुपम गुण था, या अद्वितीय रूप—यह कहना कठिन था, क्योंकि उन दोनों का जैसा मनमोहक रूप था, गुण भी उनके उसी प्रकार के थे। दोनों की एक-दूसरे के प्रति प्रीति दिनों-दिन बढ़ती ही गई। वाणी में व्यक्त किये बिना ही एक का हृदय दूसरे के हृदय के भाव को समझ जाता था और प्रफुल्लित होता था। राम के सम्पूर्ण प्रेम को पाकर सीता साक्षात् महालक्ष्मी की तरह शोभायमान हो रही थी।

इसके कई वर्षों के पश्चात् इन लोगों का वनवास हुआ था। तब तपस्विनी अनसूया ने राम के प्रति सीता के प्रेम को सराहते हुए कुछ शब्द कहे थे। सीता ने उसके उत्तर में यों कहा था, “राम सर्वगुण-संपन्न हैं। मुझ पर उनके प्रेम की तुलना मेरे उनके प्रति प्रेम के साथ ही हो सकती है। उनका प्रेम मैंने सदा सभी अवस्थाओं में एक-सा पाया है। यह मेरे पति निर्मल विचारों वाले हैं और इन्द्रियों को वश में रखने की शक्ति इनमें खूब है। यह मेरे पति तो हैं ही, किंतु मेरी रक्षा भी इस प्रकार करते हैं जैसे माता-पिता अपनी सतान की करते हैं। ऐसे पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम करना सर्वथा स्वाभाविक है।”

वैवाहिक दायित्व सम्हालनेवाले आजकल के युवक-युवतियों को अनसूया से कहे गए सीता के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। सीता के वाक्य अर्थगर्भित हैं। पति और पत्नी दोनों का प्रेम समान होना आवश्यक है। प्रेम में कभी अन्तर नहीं आने देना चाहिए। सुख में या दुःख में, बलेश में या आनंद में अपने प्रेम में परिवर्तन न लाए। पति पत्नी की बैसे ही रक्षा करे जैसे माता-पिता बच्चों की करते हैं। सभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है।

विवाह के बाद अयोध्या में राम और सीता के बारह वर्ष बड़े सुख से बीते। जो नियम सामान्य मनुष्यों के लिए बनाये, भगवान् ने उन्हें अपने लिए भी स्वीकार किया। उन्होंने स्वेच्छा से मानव-जन्म लिया था। सुख भय जीवन के बाद अब राम सीता दोनों को दुःख और बलेश का अनुभव करना बाकी था।

राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को खूब चाहते थे। किंतु चारों में राम पर उनकी विशेष रूप से प्रीति थी। राम ने भी अपने शील और सदाचार

से पिता के असाधारण प्रेम के लिए अपने को योग्य सिद्ध कर दिया था। उनमें राजा होने के समस्त लक्षण संपूर्ण रूप में थे। उनकी माता कौशल्या देवी अपने सर्वगुण-संपन्न पुत्र को देखकर देवेंद्र की मा अदिति की तरह फूली नहीं समाती थीं।

कवि वाल्मीकि ने रामायण के कई पृष्ठों में राम के गुणों का काव्यमयी भाषा में वर्णन किया है। राम के सद्गुण-रूपी जलाशय से जल पीते-पीते वाल्मीकि की प्यास बुझती ही नहीं। कभी वह दशरथ-नदन के गुणों का बखान करते हैं, तो कभी दशरथ के प्रमुदित मन का वर्णन करते हुए या अन्य पात्रों द्वारा रामचंद्र की स्तुति करते हुए सर्वत्र श्रीराम के गुणों का गान करते जाते हैं। वैसे ही उनकी शैली विषयो को संक्षिप्त रूप में बनाने की है, पर जहां राम की महिमा का प्रसंग आता है, वाल्मीकि पृष्ठ-पर-पृष्ठ भरने में कजूसी नहीं दिखाते हैं। उनकी यही मनोकामना रही होगी कि लोग रामायण पढ़ते हुए स्थान-स्थान पर रघुकुलवैसरी श्रीराम के गुणों को पूरी तरह जानें और उससे अपने आचरणों को सुधारकर उन्नति की ओर चलें।

राम जैसे सुन्दर थे, वैसे ही उनके आचरण भी मनमोहक थे। वह शरीर से भी उतने ही स्वस्थ थे। रामचंद्र का निर्मल चरित्र, मृदु वचन, विद्वत्ता और राजनीति में प्रवीणता आदि को देखकर प्रजा बहुत खुश थी और बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रही थी कि वह कब राजा बनें। दशरथ इस बात को अच्छी तरह जानते थे। वह अब बूढ़े भी हो चले थे। राम के हाथों में अब वह राज्य भार सौंप देना चाहते थे। एक दिन इसी बात की चर्चा के लिए उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभा में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अपने सचिवों के अतिरिक्त अन्य राजाओं, देश के शिक्षित पंडितों, नगर के प्रमुख लोगो तथा ऋषि-मुनियों को भी निमंत्रित किया। राजा दशरथ ने सबका विधिवत् स्वागत किया और उचित आसनो पर बिठाया। सब लोग जब अपने-अपने आसनों पर बैठ गए तब राजा दुर्धम-नाद-जैसे गभीर स्वर में बोले—

“अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हुए मैं भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रजा का पालन करता आया हूँ। प्रजा को अपनी सत्तान समझकर उसकी भलाई का ही विचार मैंने किया है। उसके हित के लिए काम करते हुए कभी आलस्य मेरे मन में नहीं आया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर भी ढीला हो गया है। अपने बड़े पुत्र राम के हाथों में राज्य-भार सौंप कर

आराम करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पूर्वज वरते आये हैं, उसी प्रकार मैं भी जीवन के अंतिम दिन वानप्रस्थी होकर बिताना चाहता हूँ।

“राम को तो आप जानते ही हैं। वह सुशिक्षित है। राज्य-पालन, नातिशास्त्र और शास्त्र विद्या इन सबको अच्छी तरह जानता है। शत्रुओं के बल को समझनेवाला पराक्रमी है। शीलवान् है। उसके हाथों में राज्य सौंपकर मैं निश्चित हो जाना चाहता हूँ। आप सभी माननीय राजा और वयोवृद्ध, नगर के प्रमुख महाजन इस कार्य के लिए मुझे अनुमति दें। मेरे विचार में कोई झुट्टि दिखाई देती हो तो मुझे बतायें।”

राजा का वक्तव्य सुनकर सभा में हर्ष की लहरें उठने लगीं। जब लोगों ने सुना कि राजा दशरथ राम को युवराज बनाने जा रहे हैं, तो सभी एक स्वर में बोलने लगे, ‘बिल्कुल ठीक’। आपने ठीक सोचा, हम सब इसके लिए सहमत हैं।” उस समय उन लोगों को ऐसा प्रतीत होता था, मानो वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर मोर नृत्य कर रहे हों।

राम के प्रति लोगों का असाधारण प्रेम देखकर राजा बहुत ही आनंदित हुए। किंतु वह राम की प्रशंसा और सुनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से फिर कहा ‘मेरे कहते ही आप सबने मेरी इच्छा का समर्थन कर डाला। इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किन्तु कारणों से आप लोग राम को युवराज बनाना चाहते हैं, यह बात आप मुझे समझायें। मैं समझना चाहता हूँ।’

कई वयोवृद्ध प्रजानेन तथा राजागण एक-एक करके उठे और रामचंद्र के गुणों का बखान करने लगे। राजा सुनते जाते थे और खुशी में फूलें समारोह में। अंत में सभी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि इस शुभ कार्य में विलंब न होने दिया जाय।

तब दशरथ ने सबसे कहा, ‘प्रिय सज्जनो, आप लोगों की बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम के अभिषेक को विलंबित करने का कोई कारण मैं नहीं देखता। इस मंगल-कार्य के आयोजन शीघ्र ही शुरू हो जायेंगे।”

राजा ने वसिष्ठ और नामदेव से पूछा कि अभिषेक के लिए अच्छा दिन और मुहूर्त कब होगा? सबने मिलकर निश्चय किया कि चैत्र का सुहावना मास, जब सब जगह पेड़ और पौधे फूलों से सुशोभित रहते हैं, योवराज्याभिषेक के लिए सर्वोत्तम रहेगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि चैत्र में राजकुमार रामचंद्र का योवराज्याभिषेक होगा। लोगों में आनंदपूर्ण बोलाहल मच गया।

महाराजा दशरथ ने अपने निजी सचिव सुमत को श्रीराम के पास भेजा। राम को अभी तक किसी बात का पता न था। वह सुनकर कि पिता ने उन्हें बुलाया है, वह एकदम उनक सम्मुख आ खड़े हुए। राजा ने सारी बातें उन्हें बताईं और कहा कि वह युवराज बनने की तैयार हो जाय।

राम ने कहा, "आपकी जो भी आज्ञा हो, मेरे लिए शिरोधार्य है।"

राजा ने श्रीराम को बड़े प्यार में अपने पास बिठाया। उनको उपदेश दिया कि यद्यपि वह अत्यन्त गुण-मय और प्रजा की प्रीति के पात्र हैं, परन्तु जब वह यह गंभीर उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। उन्होंने राम को हृदय से आशीर्वाद दिया कि वह बड़े भाग्यशाली, प्रभावशाली और प्रजा-पालक राजा बनें। राम अपने पिता से विदा लेकर अपने भवन लौट आए।

उनको अपने भवन में लौटते थोड़ी ही देर हुई थी कि सचिव सुमत फिर वहां पहुंचे और कहने लगे, "महाराज ने आपको फिर याद किया है।"

रामचन्द्र ने पूछा, 'क्या बात है, जो पिताजी ने मुझे इतनी जल्दी फिर याद किया?'

सुमत ने विनय से जवाब दिया कि उन्हें स्वयं मालूम नहीं कि किस कारण से राजा ने उन्हें बुलाया है।

'शायद यौवराज्याभिषेक के बारे में उन्होंने और विचार किया होगा। संभव है, कुछ उचित अथवा अनुचित शकाएँ उसके मन में आई हों। जो हो, मुझे तो युवराज-पद की जल्दी है ही नहीं। राजा की जो आज्ञा हो, उसका पालन करना मेरा धर्म है। देखूँ, राजा मुझे क्या काम सौंप रहे हैं।'

इस प्रकार मन में सोचते हुए वह राजा दशरथ के पास फिर पहुंच गए।

राजा दशरथ ने पुत्र का प्यार से आलिंगन किया। अपने पास आसन पर बिठाया और कहा, "राम, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दुनिया के मुन्त्रों का खूब अनुभव कर चुका हूँ। जितने देव तथा पितृ-कार्य करने थे वे कर लिये हैं। अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं तुम्हें अभिषिक्त होकर सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ। मन्त्रिण्य के शांति लोग मुझे कई तरह की बातें बताते हैं। उनके कहने के अनुसार शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो सकती है और अति दुःखपूर्ण घटनाएँ घट सकती हैं। इसलिए यौवराज्याभिषेक मैं बल ही कर डालना चाहता हूँ। बल पुण्य नवग्रहवाला शुभ दिन है। मालूम नहीं क्यों, मेरे मन में यह शुभ काय शीघ्र ही कर डारने की आतुरता हो

रही है। अतः हे प्रिय, तुम एकदम आज ही वधू सीता-सहित व्रत लेकर पूजा में बठो, ताकि मंगल-कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। भरत तो दूर अपने मामा के यहाँ है। केवय देश यहाँ से बहुत दूर है। भरत को खबर भेजी जाय और वह आये, इसमें बहुत विलंब हो सकता है। तब तक यह कार्य टालने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही।” राजा दशरथ ने पुत्र से अपने मन की बात बताई।

दशरथ के वचनों द्वारा कवि वाल्मीकि हमें कुछ सोचने का मसाला देते हैं। हो सकता है कि दशरथ को पुरानी बातें याद आ गई हो। हो सकता है कि उन्हें कैकेयी को दिये गए अपने दो वरदानों का स्मरण हो आया हो। यद्यपि भरत के अति उच्च सद्गुणों से राजा भली-भाँति परिचित थे, जानते थे कि राम के राज्याभिषेक का वह कदापि विरोध नहीं करेगा, तो भी उनके मन में कुछ अनिष्ट का आतंक छा गया था। डरने लग कि मानव-हृदय की कमजोरियों को कौन समझ सकता है? अभिषेक कार्य भरत के सीटने से पहले ही हो जाय तो अच्छा।

दशरथ से विदा लेकर श्रीरामचन्द्र माता कौशल्या को यह आनन्दप्रद समाचार स्वयं सुनाने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अतः पुर में गये। कौशल्यादेवी के पास पहले ही खबर पहुँच चुकी थी। सीता और लक्ष्मण भी वही थे। माता कौशल्या रेशमी वस्त्र धारण करके पूजा में बँठी थी। राम ने उनको पिता की आज्ञा सुनाई।

हा, मेरे लाल, मैंने भी सुना है। दीर्घायु होओ! राज्य का भार भली प्रकार सम्हालना। वैरियों को रोकना। प्रजा और परिवारों की रक्षा में तत्पर रहना। यह मेरा अहोभाग्य है कि तुमने अपने गुणों द्वारा राजा के मन का सुभा लिया है।” कौशल्यादेवी ने रामको आशीर्वाद दिया।

राम लक्ष्मण से कहने लगे, ‘बयो लक्ष्मण, तुम तो मेरे साथ राज्य का भार उठाओगे न? मैं अपन में और तुममें कोई अंतर नहीं देखता। जो कुछ मेरा होगा, वह तुम्हारा भी होगा।”

राम को लक्ष्मण के प्रति अपार प्रेम था। एकाएक बहुत ही बड़ा पद उन्हें मिल रहा था। फिर भी राम उससे किसी प्रकार के आवेश में नहीं आया। अनासक्त भाव से वह लक्ष्मण से बातें करने लगे।

इसके बाद माता कौशल्या और लक्ष्मण की माता सुमित्रा दोनों को उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ से देवी सीता को लेकर अपने भवन में गये। वहाँ राजा के प्रार्थना पर गुरु वसिष्ठ आ रहे थे। राम ने सामने जाकर

सहारा देकर उन्हे वाहन से उतारा, प्रणाम किया और अदर ले गए। शास्त्रोक्त विधि से वसिष्ठ ने राम और सीता से उपवास-व्रत का सवत्स्य करवाया और फिर राजा के पास वापस चले गए। सारे मार्ग में लोगों की भीड़ लग गई थी। सभी जन अभिषेक की बातें बड़ी ही उत्सुकता के साथ कर रहे थे। नगर-निवासी अपने घरों के द्वार और मार्ग सजाने में संलग्न थे। वन ही तो राम का अभिषेक होना था। वसिष्ठ का रथ उस भीड़ को चीरता हुआ धीमे-धीमे राजभवन पहुंच गया। राजा दशरथ ने आतुरता से गुरुदेव से पूछा, “व्रत और पूजा के कार्य राम ने प्रारंभ कर दिये ? उपवास शुरू हो गया न ?”

दशरथ के मन से विघ्नो का आतंक हटा नहीं था।

सारा नगर आमोद प्रमोद में निमग्न था, लेकिन स्त्रियों का उत्साह असाधारण दीख पड़ता था। सबने ऐसा माना, मानो उनके ही घर में कोई शुभ प्रसंग हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, नर-नारी—सभी प्रसन्न होकर इधर-उधर घूमने लगे।

उधर श्रीरामचंद्र के भवन में राम और सीता दोनों ने राजा के कथनानुसार व्रत करने का निश्चय किया और भगवान् नारायण का ध्यान किया। शांतिपूर्वक होमाग्नि मंघी की आहुति डाली। पात्र में जो घी बाकी रह गया था, उसी को प्रसाद-रूप म पाया। उसके सिवा और कुछ न खाकर धरती पर घास बिछाकर उसी पर सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल मयल-वायों की ध्वनि से वे दोनों जागे।

१७ : उल्टा पासा

राजघरानों की प्रथा के अनुसार रानी कैंकेयी की भी एक निजी परिचारिका थी। वह कुबड़ी थी और रानी के दूर के रिश्ते की थी। रानी की आत्मीय मित्र बनकर उनके स्नेह की दासी मयरा ने अच्छी तरह प्राप्त कर लिया था। वह रामायण-गाथा की प्रसिद्ध स्त्री-पात्र है। हमारे देश का हर कोई मयरा के नाम को दुत्कारता है। मंघरा के कारण ही रामचंद्र को वनवास भुगतना पड़ा था। यह कैसे हुआ, मयरा ने क्या किया, यह हम अब देखेंगे।

जिस दिन राजा ने विशेष सभा बुलाई थी और यह निश्चय किया कि दूसरे ही दिन अभिषेक होगा, उस दिन मयरा योंही रानी कैंकेयी के भवन

की मुदर छत पर जाकर खड़ी हुई थी। ऊपर से उसकी दृष्टि नीचे नगर की गलियों पर पड़ी। उन पर पानी छिड़का जा रहा था। लोग जगह-जगह तोरणों से नगर को सजा रहे थे। घरों के ऊपर झंडे लगाये जा रहे थे। अच्छे भडकीले वस्त्रों तथा आभूषणों और मालाओं आदि से सज्जित होकर लोग घूम रहे थे। जगह-जगह लोगों का जमघट लगा था। मंदिरों में नाना प्रकार के वाद्य-वृन्दों का तानाद आ रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि किसी विशेष उत्सव की तैयारी हो रही थी।

पास खड़ी एक दासी से मथरा ने पूछा, 'क्या बात है ? तुने यह रेशमी साड़ी आज क्यों पहन रखी है। धन को खर्च करने में बहुत सोच-विचार करनेवाली महारानी कौशल्या कैसे आज ब्राह्मणों की बड़ी उदारता के साथ दक्षिणा दे रही हैं ? जहां देखो, वही वाद्य और गान सुनाई दे रहा है। आज कौन सा पर्व है ? क्या तुझे कुछ पता है ?'

दूसरी दासी उम्र में छोटी थी। उछल कूदकर जोर से कहने लगी, 'तुम्हें यह भी नहीं पता कि हमारे श्रीरामचंद्रजी का कल अभिषेक होने वाला है ?'

यह बात सुनते ही मथरा के मन में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। उसने मुह में एक शब्द भी नहीं निकाला। तेजी से सीढ़िया उतरती और सीधे कैंकेयी के कमरे में गई। कैंकेयी लेटी हुई थी। उसको संबोधित करके मथरा चीखने लगी, "अरी पगली, तुम्हें तो सोते रहने के अलावा, बाहर क्या हो रहा है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। उठो तो सही। तुम्हें घोखा दे दिया गया है। भारी अनर्थ हो गया। उठो, अब भी सम्भलो।"

कैंकेयी घबराई। उसने सोचा कि मथरा को कोई पीडा हुई है। उससे प्यार से पूछा, "मथरा, तुम्हें क्या कष्ट है ? क्यों रो रही हो ? रोना बंद करके बताओ, क्या बात है ?"

मथरा बड़ी चतुर थी। बोली "तुम्हारे और मेरे ऊपर बज्रपात हो गया है। अभी-अभी मैंने सुना है कि राम युवराज बनने जा रहे हैं। इससे भयंकर और क्या बात हो सकती है ? यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। भागी भागी तुम्हारे पास आई हूँ। कैसे अच्छे राजकुल में तुम पैदा हुईं। यहा दशरथ की सबसे प्यारी रानी बनकर हुक्म चलाती रही। अब तुम्हारा यह सारा वैभव नष्ट हो रहा है। राजा ने मीठी मीठी बातों से तुम्हें छल लिया। यह तो महाकपटी निकला। सब-कुछ अब कौशल्या का हो जायगा। तुम भटकती ही रह जाओगी। भारत की जान-बूझकर दूर

भेज दिया गया है और कल ही राम का यौवराज्याभिषेक हो जानेवाला है। तुम्हे तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। सोई पड़ी हो। तुम और तुम्हारे भरोसे रहनेवाले हम सब अब डूब गए।”

मथरा यो कुछ-न-कुछ कहती ही गई। यद्यपि कैकेयी के कानो में उसकी बातें पड़ती थी, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान एक ही वाक्य पर आकर्षित हुआ। वह सहसा बोल उठी, “क्या कहा तुमने ? हमारा पुत्र राम कल युवराज बनेगा ? बड़ी खुशी की बात है यह तो। यह लो मेरा मुक्ताहार। इसे मैं तुम्हे उपहार में देती हूँ। तुम ऐसी अच्छी खबर लाई हो, और भी जो चाहो, माग लो। मैं देने को तैयार हूँ।”

राज-कुटुंब के लोग सदा मंगल-समाचार लानेवालों को बड़ी उदारता के साथ उभी समय कुछ-न-कुछ दे देते थे।

कैकेयी ने सोचा कि मथरा व्यर्थ धबरा रही है। आखिर दासी ही ठहरी। ऊंचे घरों की बातें यह क्या समझे ! इसका डर मूर्खतापूर्ण है। इसे आभूषण देकर खुश कर दूंगी और इसके भय को हटा दूंगी।

कैकेयी उच्च सत्कारवाली स्त्री थी। वह काफी देर तक मथरा को समझाती रही, मथरा ने हार न मानी। उसने कैकेयी से दिये हुए मोती के हार को उतारकर घरती पर पटक दिया। “अरी मूर्खा, छाती कूटकर रोने के बदले तुम हँस रही हो ! तुम्हारी जीवन-नीवा तो डूब रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मैं हँसू या रोऊँ ? तुम्हारी सौत कौशल्या तो बड़ी होशियार निक्ली। किसी तरह राजा को मनाकर अपने सठके को कल गद्दी पर बिठवा रही है। इसे तुम ‘बड़ी अच्छी खबर’ कहती हो ! तुम्हारी बुद्धि को मैं क्या कहूँ ! कभी तुमने सोचा भी कि राम यदि राजा बन गए तो भरत की क्या दशा होगी ? राम तो हमेशा भरत को अपने रास्ते का काटा समझकर उसे दूर करने को ही तत्पर रहेगा। उसे वह अपना यँरी समझेगा। उससे डरेगा। राजगद्दी पर बैठते ही राम भरत से दूरने लगेगा। डर के कारण से ही तो हम साप को देखते ही मार डालते हैं। भरत की जान तो, समझो, आज से घतरे में है। बस मालकिन, कल से रानी कौशल्या यहा की मालकिन है और तुम उसकी दासी। हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करती रहो। तुम्हारा बेटा भी अब से राम का एक बिकर बनकर रहेगा। हमारे इस अंत-पुर के वैभव का आज से अंत हो गया समझो।”

बोझते-बोझते मथरा की सास फूलने लगी। दुःख के आवेग से वह

खरा रखी।

कैकेयी को मथरा की बातों से आश्चर्य हुआ। 'राम के स्वभाव को भली भाँति जाननेवाली यह औरत क्यों ऐसी बातें करती है? सत्य और धर्म के अवतारस्वरूप राम से इससे धवराने का क्या कारण हो सकता है?' यो देवी कैकेयी सोचने लगी।

"मथरे, राम के सत्य, शील और विनय को तो हम सभी जानते हैं। वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र है। उसीको तो राज्य मिलना चाहिए। भरत का हुक तो राम के बाद ही हो सकता है। मेरी प्रिय सखी, किसी का कुछ बिगड़ा नहीं है। राम के पश्चात् भरत राजा होकर सौ वर्ष राज्य कर सकता है। तुम क्या यह नहीं जानती कि राम मुझपर कितना प्रेम और आदर रखता है? मुझे तो अपनी माँ से भी अधिक मानता है। अपने छोटे भाइयों को तो प्राणों के समान चाहता आया है। तुम्हारा डर बेकार है। हटाओ, उसे छोड़ो।" कैकेयी ने मथरा को समझाते हुए कहा।

'हाय मेरी माँ! तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राम जैसे ही राजा बना कि भरत का हुक खत्म हो जाता है। राजकुल के नियम भी भूल गई हो क्या? राम सिंहासन पर बैठेगा तो उसके बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठेगा। उसके बाद उसके पुत्र का लड़का राजा बनेगा। कहीं अनुज थोड़े ही राजा बन सकता है? ज्येष्ठ पुत्र, फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र, इस तरह कड़ी जारी रहा करती है। राम के राजा बन जाने के बाद भरत को कौन पूछने-वाला है? वह अनाथ हो जायगा। उसके या उसके पुत्रों के लिए सिंहासन का स्थान कभी नहीं हो सकता। तुम्हें यह छोटी-सी बात भी समझ में नहीं आई? मेरी दुलारी, तुम्हें क्या हो गया है?" मथरा का विलाप बन्द न हुआ।

'राजा बनने के बाद राम का पहला काम भरत को खत्म करने का होगा। यदि भरत की प्राण-रक्षा चाहती हो तो उसको केकय राज्य में ही कहीं छिपाकर रखना होगा। यहाँ तो खतरा है। कौशल्या तुमसे बिड़ी हुई है। यह सोचकर कि राजा की कृपादृष्टि अपने ऊपर है, तुमने कौशल्या का कई बार अपमान किया है। वह उसका बदला लिये बिना न रहेगी। सौत का बैर बहुत बुरा होता है। यदि राम राजा बन गया तो समझ लो कि भरत मर गया। किसी प्रकार से भी राम को रास्ते से हटाकर भरत को राज्य दिलाओ।' यह उल्टा उपदेश देकर मथरा चुप हुई।

मथरा के वाक्यों ने देवी कैकेयी के मन में धीरे-धीरे डर पैदा कर दिया

और अंत में कुबड़ी की विजय हुई। भय और क्रोध से कैंकेयी का चेहरा लाल हो गया। उसकी साँसें खूब गरम-गरम निकलने लगीं। वह मधरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछने लगी, "ऐसी बात है तो फिर उपाय भी बताओ।"

जब कौशल्या और सुमित्रा दोनों रानियों से राजा के कोई सन्तान न हुई तो राजा दशरथ ने पुत्र पाने की आशा से केकय-राजकुमारी कैंकेयी से विवाह किया था। उस समय केकय देश के राजा ने एक शतं पद्म अपनी कन्या का दशरथ के साथ विवाह किया था। शतं यह थी कि कैंकेयी के गर्भ से जो लड़का होगा, वही गद्दी पर बैठेगा। दशरथ का यह तीसरा विवाह था। दोनों रानियों के कोई बालक नहीं था। राजा का कोई उत्तराधिकारी न था, तभी राजा ने तीसरी बार विवाह करने की सोची थी। उन्होंने केकय राजा की शतं को न मानने का कोई कारण न देखा। तब भी उनके मन की अभिलाषा पूरी न हुई। कई वर्षों के बाद 'पुत्र कामेष्टि' और अश्वमेध-यज्ञ किये। तब तीनों रानियों के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र राम थे। राम को सभी तरह से योग्य देखकर सभी नर-नारी यही चाहने लगे कि राम ही राजा बनें। प्रजा की इच्छा का तिरस्कार करके भरत को युवराज बनाने की कोई आवश्यकता राजा या अत्रियों ने नहीं देखी। कैंकेयी को भी यह विचार कभी न हुआ कि राम राजा न बनें। वह राम को भरत के समान ही प्यार करती रही। इसलिए राजा दशरथ ने भी सोचा कि राम के यौवराज्याभिषेक में कोई बाधा नहीं आ सकती। भरत का राम के प्रति जो प्रेम और आदर था, वह तो सभी जानते थे।

किंतु जैसे दशरथ ने राम से कहा था—मनुष्य के हृदय की विचित्र गतियों की समझना अति कठिन होता है—दुष्टों के दुर्बोध से अच्छे-से-अच्छे हृदय भी कलुषित हो जाते हैं। साथ में देव भी मिल जाय तो क्या कहना! कैंकेयी के मन ने एकदम भिन्न रूप धारण कर लिया। राजा दशरथ को अनिष्ट का आतंक हो गया। इसीलिए उन्होंने एकदम राम का यौवराज्याभिषेक कर डालना चाहा था। भरत के सीटने तक राह नहीं देखना चाहते थे। उनकी शुभ कार्य के लिए जितनी जल्दी हो रही थी, उतनी ही शीघ्रता के साथ मधरा ने कैंकेयी की बुद्धि को कुटिल दशा में से जाने में सफलता प्राप्त कर ली। उसने मौका हाथ से जाने न दिया।

"सोचो तो सही कि राजा ने इतनी जल्दी क्यों मचाई है? जब भरत विदेश में है तब उन्होंने यह पद्धत रचा है। उनका तुम्हारे प्रति प्रेम तो

एकदम ढकोसला है।" मथरा ने कँकेयी से कहा।

कँकेयी सहज स्त्री-स्वभाव से मथरा की कुमति में आ गई। कँकेयी वैसे तो भली थी, पर तीक्ष्ण बुद्धिवाली होने पर भी वह जिद्दी स्वभाव की थी। अब वह विवेक-बुद्धि छो बैठी और मथरा के बहकावे में पूरी तरह से आ गई।

अब रामायण की कथा में सक्क-काल का प्रारम्भ होता है।

१८ : कुबड़ी की कुमंत्रणा

कँकेयी, जो अबतक राम को अपनी ही कोख का पुत्र समझती थी, और वंसा ही प्यार करती थी, मथरा के उपदेशरूपी जास में पूरी तरह फस गई। कहने लगी, "मथरे, मुझे डर लगने लगा है। बताओ, अब क्या किया जाय ? मैं कौशल्या की दासी तो कभी न बनूंगी। भरत को किसी-न-किसी उपाय से राजगद्दी पर बिठाना होगा। तुम ठीक कहती हो राम को यहाँ से निकालकर वन में भेजना ही पड़ेगा, इसके लिए कौन-सा उपाय करें ? तुम इन बातों में बड़ी चतुर हो। अब राम को वन में भेजने के लिए कोई रास्ता ढूँढो।" उस समय कँकेयी को कुबड़ी मथरा बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसमें हँसी की कोई बात नहीं है। यह तो सूक्ष्म मनोविज्ञान का ही परिचायक है।

मथरा ने तुरत उत्तर दिया, "कँकेयी, तुम्हारी बातों से मुझे आश्चर्य होता है। मुझसे उपाय क्यों पूछती हो ? तुम मजाक कर रही हो क्या ? अथवा सचमुच भुलबुझ हो गई हो ? यदि वास्तव में मुझसे सलाह माग रही हो, तो मैं बताने को तैयार हूँ।"

"जल्दी बताओ—किस तरह से भरत राजा बने और राम यहाँ से हटे ?" कँकेयी को अब विलंब असह्य होने लगा था।

"तो धीरज से सुनो," मथरा ने कहना प्रारम्भ किया, "बहुत समय पहले तुम्हारे पति दशरथ दक्षिण में शबर नामक असुर से लड़ने गये थे। याद है कि नहीं ? तुम भी उनके साथ थी। दशरथ इन्द्र की सहायता करने गये थे। वैजयंती नगर के शबर को जब इन्द्र अकेले पराजित न कर पाये, तो दशरथ उस असुर के साथ खूब लड़े। उनका सारा शरीर घायल हो गया और वह बेहोश हो गए। तब तुम उनके रथ को बड़ी खूबी से स्वयं चलाकर युद्धक्षेत्र से बाहर निकाल लाई थीं। राजा के शरीर में लगे सभी बाणों

को तुमने कोमलता के साथ निकल लिया था। तुम राजा को होश में लाई और उनकी प्राण-रक्षा की। तुम्हे ये बातें याद हैं या नहीं?"

मधरा ने कुछ ठहरकर फिर कहना प्रारम्भ किया, "तब राजा ने तुमसे क्या कहा था? जरा याद तो करो। राजा ने कहा था, 'प्रिये, मैं तुम्हे दो वरदान देता हूँ। कोई भी दो वर माग लो, मैं दूंगा।' तुमने उत्तर में कहा था, 'बाद में सोचकर मांग लूंगी।' राजा को यह बात अच्छी लगी थी। एक दिन तुम्हीं ने तो मुझे ये सारी बातें बताई थीं। भालूम होता है तुम भूल गईं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। अब उन दो वरदानों के मागने का स्वर्ण अवसर आ गया है। हमारा काम इससे बन जायगा। राम की जगह भरत का यौवराज्याभिषेक हो, यह तुम्हारी पहली मांग होगी। दूसरी मांग यह ही कि 'राम चौदह वर्ष वनवास करें। दयाभाव को मन में बिलकुल न आने देना। डरना मत। मेरा कहना मानो। राम जब चौदह वर्ष आखी से दूर रहेगा, तभी प्रजा उसको भूल सकेगी। तुम्हारा भरत राजगद्दी पर जमकर बैठ पायेगा।' अभी, इसी घड़ी कोप-भवन में चली जाओ। नीचे धरती पर लेट जाओ। इन कपड़ों और आभूषणों को उतार दो। भस्म और जीर्ण वस्त्र धारण कर लो। राजा जब तुम्हारे पास आवें तो उनसे बोलना मत। उनकी तरफ देखना भी मत। तुम्हारा वलेश दशरथ सहन नहीं कर पायेंगे। बस, हमारी कार्यसिद्धि हो जायगी।"

घोड़ी देर चुप रहकर मधरा फिर बोलने लगी, "राजा तुम्हारे मन को फेरने के लिए खूब प्रलोभन देंगे, किंतु तुम अपनी मांगों से टस-से-मस न होना। राजा अपने दिये वचनों को कभी वापस नहीं लेंगे। वह प्राण छोड़ देंगे, किंतु सत्य से नहीं हटेंगे। वह तुम्हें खूब चाहते हैं। तुम यदि कहो कि आग में कूद पड़ो, तो यह भी करने को तैयार होंगे। इसलिए डरने का तो बिलकुल काम ही नहीं है। मैं जो कहती हूँ, वही करो। राम के वनवास के बिना हमारा काम नहीं बन सकता। यदि राम राज्य में रहे, तो भरत के राजा होने का कोई भरोसा नहीं। मैंने तुम्हे सब बता दिया है। सावधान रहना और अपना हठ बिलकुल न छोड़ना।"

कैंकेयी का मुख, जो डर से सफेद हो चुका था, अब कुवड़ी मधरा की मंत्रणा से फिर खिल उठा। उसने कहा, "मेरी प्रिय सखी, तुम्हारी बुद्धि-मत्ता की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तुमने ठीक समय पर मुझको बचा लिया।" यह कहकर रानी कैंकेयी खुश हो गई।

अभी मधरा फिर बोली, "देवी, अब डर न करो। बाढ़ आने से पहले

बांध पक्का हो जाना आवश्यक है। मैंने जो बातें बताई हैं, सब ध्यान में रख लो। अपने हठ पर बटी रहो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बस, अब तुम कोप-भवन में चली जाओ।”

कैकेयी ने उसको विश्वास दिलाया और वह एकदम कोप-भवन में प्रविष्ट हो गई। उसने अपने रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। मलिन वस्त्र पहनकर वह घरती पर सेट गई। राजा दशरथ पर अब उसको वास्तव में बहुत क्रोध आ रहा था। उसने सोच लिया कि राजा का प्रेम केवल ठकोसला था। वह सिसकती हुई मथुरा से बोली, “मथुरे, जा, मेरे पिता के पास जा और उनसे कह दे कि या तो भरत का अभियेक होना या कैकेयी मर जायगी।”

उस अवस्था में भी रानी कैकेयी का देह-कांति कम न हुई। प्रसन्न मुद्रा में वह जैसी रूपवती दिखाई देती थी, उसी तरह कोपमुद्रा में भी उसका सौंदर्य भिन्न रूप में मनमोहक था। रूपवती स्त्रियों की यह एक विशेषता होती है।

भरत के प्राण-भय का भूत कैकेयी के मन पर सवार हो गया। उसका मन पापपूर्ण चिन्ताओं से भर गया। शुरू में जो संकोच का भाव उदित हुआ था, वह तिरोहित हो गया। कैकेयी ने अब अपना हृदय परंपर का बना लिया। उसने अपने सुदीर्घ केशों को खोल लिया। दीर्घ निश्वास छोड़ी हुई, शोकातुर हो वह एक नामकन्या की तरह भूमि पर सेट गई। निषाद के शरीर से आहत एक सुंदर पक्षी की तरह कैकेयी घरती पर पड़ी थी। उसके द्वारा फेंके गए आभूषण चारों तरफ ऐसे बिखरे पड़े थे, मानो आकाश के तारे घरती पर उतर आये हों।

१९ : कैकेयी की करतूत

राजा दशरथ ने जो विशेष सभा बुलाई थी वह समाप्त हुई। राजा कर्मचारियों को विभिन्न कार्य सौंपे। उनके मन से बड़ा भारी भार उठ गया। चिन्तामुक्त हो जाने पर मनोरंजन की ओर ध्यान गया। उन्हें अपने सबसे प्यारी रानी कैकेयी को यह शुभ समाचार स्वयं सुनाने तथा आराधना से रात वहीं बिताने की उत्कंठा हुई।

राजभवन जैसे तो सारा ही बहुत सुन्दर था, परंतु कैकेयी का भवन तो विशेष रूप से सुंदर बना था। भवन के चारों ओर रमणीय उपवन था। उपवन में स्थान-स्थान पर तालाब, फव्वारे इत्यादि थे। तालाब

सही ।" दीन स्वर में राजा दशरथ बोले ।

रानी लबी-लबी सांसें लेती रही । बोली कुछ नहीं ।

"तुम्हारा किसी ने अपमान किया है क्या ? मुझे उसका नाम बताओ । अभी उसको कठोर दंड दिलावाता हूँ । तुम्हें किसी पर क्रोध हुआ है, मुझे बताओ । मुझसे ही कुछ अपराध हो गया हो तो भी, देवी, मुझे बताओ ।" दशरथ गिड़गिड़ाये । पर कैकेयी के बर्ताव में कोई अंतर नहीं आया ।

"मेरी प्यारी रानी, तुम जिसे दंड देना चाहो, उसको दंड दूंगा । किसीको जेल से छुड़वाना चाहती हो तो उसे मुक्त कर दूंगा, चाहे उसने ग़रहत्या ही क्यों न की हो ।" कामांध राजा कहते गए ।

"मैं सम्राट् हूँ । मेरी शक्ति को तुम जानती हो । वह कौन है, जिससे मैं हूँ, जिसने तुम्हें दुःख पहुंचाया है ? उसको अभी ठीक कर देता हूँ । यदि किसीको खुश करना चाहती हो तो वह भी बता दो ।" राजा फिर बोले ।

कैकेयी, जो अबतक चुपचाप लेटी हुई थी, उठकर बैठ गई । दशरथ प्रसन्न हुए । वह बोली—

"न मेरा किसी ने अनादर किया, न किसी ने मेरी निंदा की है । मैं राजानू, आपसे मुझे कुछ चाहिए । यदि आप मेरी अभिलाषा पूरी करती स्वीकार करते हैं तो मैं कहूँ ।"

यह सुनकर दशरथ खुश हो गए । उन्होंने सोचा—यह कौन-सी बड़ी बात है ? कैकेयी को मैं क्या न दे सकूंगा ?

"मेरी रानी, तुम जो मागोगी, मैं देने को तैयार हूँ । स्त्रियों में मेरे लिए सबसे प्यारी तुम ही हो । पुरुषों में राम को सबसे अधिक चाहता हूँ । राम की शपथ लेकर कहता हूँ, तुम जो कुछ भी मागोगी वह तुम्हारा हो जाएगा, यह सत्य है ।" दशरथ ने कैकेयी को वचन दे डाला ।

अब कैकेयी का पापचित्तन वृद्धि पाता गया । जब राजा ने 'राम की शपथ' कहा तो अब उसे डर न रहा ।

वह बोली, "अच्छा तो फिर दुबारा राम की शपथ लेकर कहिये कि मेरी माग पूरी करेंगे ।"

"प्राणप्रिये, लो, राम के नाम से और मेरे समस्त पुण्य कर्मों के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारे मन की इच्छा को करूंगा ।" राजा ने कह डाला ।

इस समय कैकेयी को तनिक-सा सदेह हो उठा कि राजा शायद यह कह सकते हैं कि मैं शपथ को ऐसे भयकर कुकर्म के लिए कभी काम में न

साझगा, क्योंकि उसकी मनोकामना कितनी भयकर और नीति-विरुद्ध थी, यह वह जानती थी। कैकेयी उठकर खड़ी हुई। दोनों हाथ जोड़ लिये, चारो दिशाओं में अजलिबद्ध हो प्रणाम किया और जोर से चिल्लाकर बोली, 'हे समस्त देवतागण, मेरे पति ने जो शपथ ली है, उसके तुम सभी साक्षी हो। हे पचभूत, तुम लोग भी मेरे पति की प्रतिज्ञा के साक्षी हो !'

-राजा दशरथ को अब भी कुछ भय का अनुभव न हुआ। कैकेयी के सुंदर रूप की ही वह निखरते गए। अब रानी को अपनी मांग राजा के सामने रखन का पूर्ण रूप से धीरज हो गया। बोली, "राजन्, आपको याद है न कि एव' समय आप रणक्षेत्र में घायल हो गए थे और आपका बचना कठिन हो रहा था। उस समय मैं अंधरे में ही आपको रथ में लिटाकर युद्ध-क्षेत्र से बाहर निकाल लाई थी। आपकी देह से बाण को बाहर निकाला था और आपको आराम पहुंचाया था। जब आप होश में आये थे तो मुझपर बड़े प्रसन्न हुए थे और मुझसे कहा था कि 'दो वर माग लो, तुमने मेरे प्राण बचाये हैं। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ।' .

'मैंने उत्तर में कहा था, 'आपके प्राण बचे, यही मेरे लिए काफी है। मुझे कोई वर नहीं चाहिए, फिर सभी मांग लूंगी।' ये सब बातें आपको याद हैं या भूल गए?"

"अच्छी तरह याद हैं। अभी माग लो वे दोनों वर।" दशरथ ने कहा।

'देखिये, आपने राम का नाम लेकर शपथ ली है। सभी देवतागण और पचभूत इसके साक्षी हैं। मैं अभी अपनी मांगें बताती हूँ। आप अपने रघुकुल की रीति से हटना मत। वचन भंग न करना। आपका कल्याण होगा। सुनिये, अभी-अभी आपने यौवराज्याभिषेक का जो आयोजन किया है, राम की जगह वह मेरे बेटे भरत के लिए होगा। युवराज मेरा भरत बनेगा। यह मेरा पहला वर है। दूसरा वर यह है कि राम चौदह वय बन-यास भोगेंगे। उन्हें अभी दहकारण्य भेज देना होगा। अपने प्रण की रक्षा करें, अपने कुल की प्रतिष्ठा और सत्य का मान रखें और सत्य से न हटें।" आखिर कैकेयी ने कह डाला।

२० : दशरथ की व्यथा

दशरथ को अपने कानों पर विश्वास न हुआ।

‘कैकेयी के मुह से मैं यह क्या सुन रहा हूँ ? सम्भव है कि मैं कोई बुरा स्वप्न देख रहा हूँ, या पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की याद सच्ची घटना की तरह मेरी आँखों के सामने आ रही है। हो सकता है, मेरे ग्रहों की बुरी गतियों का यह परिणाम है। मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ।’

कैकेयी के वचनों से राजा को भयकर आघात पहुँचा। वह मन में माना प्रकार के विचार करने लगे। कैकेयी के वचनों को फिर से मन में सान का उन्होंने प्रयत्न किया तो यह उनके लिए अशक्य और असहनीय प्रतीत हुआ। एकदम बेसुध होकर वह गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो सामने कैकेयी खड़ी थी। उसे देखकर राजा ऐसे कापने लगे, जैसे सोरभी को देखकर हिरन कापता है। ‘हाय’ करके मदारी के साँप की तरह उनका शरीर चक्कर खाने लगा और वह फिर मूर्च्छित हो गए। इस बार वह काफी देर तक उसी अवस्था में रहे। जब होश में आये तो आँखों से क्रोध की चिनगारियाँ निकलने लगी—“अरी दुष्टा राजसी, कुलघातिनी! राम ने तरा क्या बिगाड़ा ? अपनी माँ से और तुझसे उसने अब तक कोई भेदभाव नहीं रखा। तुझे मैं अब तक बहुत अच्छी समझता रहा, मेरी यह बड़ी भारी मूर्खता थी, गलती थी। तू तो महाविषैली नागिन निकली। तुझे मैं भूल से अपनी गोद में खिलाता रहा।” दशरथ विलाप करने लगे और कैकेयी चुपचाप सुनती रही। बोली बिलकुल नहीं।

सारा जगत् राम का गुणगान कर रहा है। उससे क्या अपराध हुआ, जो मैं उसे वनवास का दंड दूँ ? कौशल्य के बिना मैं दिन निकाल सकता हूँ, धर्मस्वरूपा सुमित्रा को छोड़कर भी मैं जो लूँगा, किंतु राम के बिना तो मैं मर जाऊँगा। जल के बिना मैं जिन्दा रह सकूँगा, सूर्य के प्रकाश के बिना भी रह लूँगा, किंतु अपने राम के बिना मर जाऊँगा। तू इस महापापमय विचार को मन से दूर कर दे। मैं तेरे पैरो पड़ता हूँ। तूने स्वयं अपने मुँह से कितनी बार राम की बड़ाई की है। मैंने तो यही सोचा था कि राम के अभिप्रेत से तुझको आनंद होगा। तेरे मुँह से ये कठोर शब्द क्या निकले ? ये भयकर वर तूने क्यों मागे ? वही मेरी प्रीति की परीक्षा तो नहीं ले रही है ? शायद तू यह देखना चाहती है कि मैं भरत को प्यास करता हूँ या नहीं ?”

राजा के इन वचनों का भी कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नुर आँखों से वह दशरथ को देखती ही रही।

“आज तक तो तूने कभी ऐसा काम नहीं किया, जिससे मुझे दुःख

पहुँचे। कभी बुरे शब्द भी मुह से नहीं निकले। अवश्य ही किसी न तुझे बहका दिया है। तू अपने-आप यह कभी नहीं माग सकती। तूने मुझसे कितनी ही बार कहा है कि 'भरत तो बड़ा अच्छा लड़का है, किंतु राम मे तो और भी विशेषता है। राम के समान कोई नहीं हो सकता।' ऐसे राम को वनवास का दंड क्यों दिलाना चाहती है? वह जंगल में कैसे रहेगा? घोर वन में जंगली जानवर उसे खा डालें तो मैं क्या करूँगा? तुझ पर उसने कितना प्यार दिखाया है, वह सब भूल गई क्या? उससे क्या अपराध हुआ? राम-भवन में संकड़ोंस्त्रियाँ रहती हैं, आज तक राम के विरुद्ध किसी से एक शब्द भी मैंने नहीं सुना। सारी दुनिया उसे चाहती है। तुझे एका-एक उस पर घृणा क्यों हो गई? वह तो इन्द्रादि देवताओं की तरह और ऋषि-मृनिषो जैसा तेजवान् है। राम के सत्य, शील, स्नेह, ज्ञान, विद्वत्ता, शौर्य और बड़ो के प्रति विनय इत्यादि गुण सुप्रसिद्ध हैं। कभी उसके मुह से तूने कटु वचन सुना है? उसे मैं कैसे बूझ कि 'तू वन को चला जा!' नहीं, यह संभव नहीं। महामाया, इस बूढ़े पर दया कर! यह सारा राज्य तू ले ले, मुझे यम के पास न भेज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तेरी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कर। राम को वन जाने को मत कह। मुझे अग्रमं की ओर प्रेरित मत कर।"

यो प्रलाप करते हुए राजा दशरथ अनेक बार बेसुध हुए। उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ऐसी व्यवस्था पानेवाले राजा दशरथ से रानी कँकेयी फिर भी निर्दयतापूर्वक कहने लगी, "राजन्, आपने मुझे दो वर मागने को कहा था, और यह भी कहा था कि मैंने दोनों वर दे दिये। देने के बाद अब पश्चात्ताप करते हैं। दिये वर वापस लेना चाहते हैं। यह कहाँ का न्याय है? तब फिर आपको सत्य और धर्म का नाम भी लेने का क्या अधिकार रहा? आपको यह कहते हुए कि 'हाँ, कँकेयी ने मेरे प्राण बचाए थे, उसके बदले में मैंने उससे दो वर मागने को कहा था, बाद में उसकी माँगें पसंद न आई, मैंने इन्कार कर दिया', सज्जा नहीं आयेगी? सारा राजकुल आपकी निंदा करेगा। शिवि ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। अलकं ने अपनी दोनों आँखें निकालकर वचन का पालन किया था और सद्गति को प्राप्त हुआ था। क्या इन बातों को आप भूल गए? समुद्र ने अपनी मर्यादा को भंग न करने की प्रतिज्ञा की थी, अभी तक उसने अपना वचन भंग नहीं किया। आपने उत्तम कुल में जन्म पाया है। उस कुल के नाम को बड़ों न लगायें।

पर नहीं, आपको सत्य और धर्म की क्या चिंता है ? आपको तो बस कौशल्य चाहिए, राम चाहिए । पर याद रखिये, मेरे मागे हुए वरो को आप मुझे न देंगे तो मैं अभी आपके सामने जहर पीकर मर जाऊंगी । आपका राम राजा बन जायगा, मैं आपके सामने मरी पड़ी रहूंगी । यह सत्य है । मैं भरत की सौगद खाकर कहती हूँ, यदि राम को तुरत वन न भेजा तो अभी विषपान करूंगी । '

राजा दशरथ स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगे । उन्हें संदेह हुआ कि यह पत्नी है, या पिशाचिनी ? फिर बेमुघ होकर कटे-बूझ की भाँति घड़ाम से नीचे गिर पड़े । थोड़ी देर बाद सचेत हुए तो दीन स्वर में कँकरी को समझाने लगे, "मेरी रानी, बता, तुझे किसने यह सब सिखाया है ? मैं तो अब मरा । मेरा कुल भी गया, समझ ले । कोई भूत प्रेत तो तुझे नहीं नचा रहा है ? इस प्रकार का निर्वर्ज आचरण तेरे स्वभाव के विरुद्ध है क्या तू सोचती है कि राम को वन भेजकर छूषी के साथ भरत राजा बन जायगा ? भरत के गुणों को तू अच्छी तरह नहीं जानती । भरत कभी इस लिए राजी न होगा । मैं किस मुह से राम से कहूँ कि वन चला जा ? यह कभी हो सकता है ? दुनिया के अन्य नरेश मेरे बारे में क्या सोचेंगे ! 'औरत के कहने में आकर बूढ़ा पागल हो गया । सड़के को देश से निकाल दिया ।' यही कहेंगे न ? तूने तो बड़ी आसानी से कह डाला कि राम को चौदह वर्ष के लिए वन में भेज दो । यह सुनते ही कौशल्य जान दे देगी । मैं भी जीवित न रहूँगा । जनक-मुता सीता के बारे में भी तूने कुछ सोचा है ? राम के दहकारण में रहते हुए क्या सीता के प्राण यहाँ टिक सकते हैं ? तेरे रूप को देखकर मैं घोंसे में आ गया । विष मिला हुआ मधु है तू । व्याध के सुरीले राग में जैसे हिरन फँस जाता है, वैसे ही तेरे रूप के मोह में फँसकर मैंने मृत्यु मोल ली । सारी दुनिया मुझे दुल्कारेगी । मर-मरानेवाले ब्राह्मण से जैसे हर कोई घृणा करता है, वैसे ही मुझसे घृणा करेगा । तूने भी अच्छे वर मागे । राम थोड़े ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला है । उसको वन भेजकर मैं और मेरे साथ-साथ कौशल्य और सुमित्रा हम सभी मर जायेंगे । तू राज्य का भोग करती हुई जिंदा रह ! बरी पिशाचिनी, यदि भरत तेरे पङ्कज को मान ले तो वह मेरे मरने के बाद मेरी उत्तर क्रियाएँ न करे । हे मेरी परम वरिन, विधवा होकर मेरी सपत्तियों का भले तू भोग कर । ..

"दाय अपने राम को मैं राज्य से भगाकर वन भेजू, यह भला मन्त्र

कैसे होगा ? स्त्रियाँ कँसी बुरी होती है । नहीं, सभी स्त्रियाँ बुरी नहीं होतीं । यह कँकेयी ही ऐसी पापिनी निकली । औरों को मैं क्यों कोमू ? इसने भरत-जैसे को कैसे जन्म दिया ?

"कँकेयी, बार-बार मैं तेरे पीर पकड़ता हूँ । मेरी बात मान ले । अपनी माँग वापस ले ले !"

इतना कहकर राजा दशरथ जमीन पर लोटने लगे । करुण प्रलाप करने लगे । कर्म की गति ग्यारी होती है । दशरथ को देखकर ऐसा लगता था कि किये हुए पुण्यों के क्षीण हो जाने पर जैसे स्वर्ग से राजा नहुष पृथ्वी पर पड़े गए हों ।

राजा के हजार बार मनाने पर भी रानी तनिक भी नरम न पड़ी । "देवता साक्षी हैं, आप तो सबसे यही कहने फिगतें हैं कि 'मैं महामर्त्यवादी हूँ।' अब उससे हटना चाहते हैं । यदि आप अपना वचन न पालेंगे तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगी । यह मेरा एकमात्र और अंतिम विचार है ।" कँकेयी ने वाक्य पूरा किया ।

"तो पापिनी, सुन ! राम वन को जायेगा । मैं मर जाऊँगा । मेरी और मेरे पुत्र की मृत्यु बनकर प्रसन्न हो । आराम से घन-दौलत का भोग कर ।" राजा ने चिस्साकर कहा, "दुष्टे, राम को वन भेजकर तू कौन-सा सुख भोगनेवाली है ? सारी प्रजा तुझे कोसेगी । बरमों की तपस्या के बाद मुझे राम मिला था, अब उसको जगल भेज रहा हूँ । अपने भाग्य को क्या कहूँ ।"

पिर आवाग की ओर राजा ने देखा और कहा, "हे निशे, तू तो तेजी से जा रही है । सूर्योदय शीघ्र होनेवाला है, और तू एवढम बसी जायगी । धीरे हुआ तो मैं क्या करूँगा ? अभियेक के लिए लोग राह देख रहे हैं । उनको अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा ? हे हारागण, आप लोग सब अपने-अपने स्थानों में रुकें रहें । नहीं-नहीं, शायद आप सब मुझ पापी को देखना नहीं चाहते होते । अच्छा, तो आप सब हट जाय । मृष्यह होने दें । मुकह होने ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा । इस विगाचिनी को देखने से तो बचूँगा ।"

यहाँ तक राज्य-पालन करते-करते जो बूढ़े हो गए थे, जिन्होंने कभी किसी ने हार न मानी थी, वह राजा दशरथ आज इस तरह ब्रह्म विनाश करने लगे ।

'हे देवी, एक बार मेरे ऊपर दया कर । मैंने आवेश में आकर तुझे बहुत-कुछ बुरा भुना दिया । जेमे भूल जा ! तू मुझे क्षिणा प्यार करनी है ! मैंने तो यह मारा राज्य तुझे दही दिया है । अब मेरी एक बात सुन

से। अपने हाथों से इस राज्य को राम को दे दे। बल का शुभ कार्य हो जाने दे। सबको मैंने बता दिया है कि बल राम का राज्याभिषेक होगा। उसे तू निभा ले। जबतक यह दुनिया रहेगी, लोग तेरी स्तुति करते रहेंगे। मैं यही चाहता हूँ, लोग यही चाहते हैं, वयोवृद्ध लोग यही चाहते हैं और भरत की भी यही इच्छा होगी कि राम राजा बने। मान जा, मेरी प्यारी मेरी रानी, मेरी सर्वस्व।”

यो कहते हुए राजा ने फिर कैकेयी के पैर पकड़ लिये।

कैकेयी ने अपने पैर छुड़ाकर कहा, “मैं आपकी बात कभी न मानूंगी आपको अपना वचन पालना ही होगा और वह भी अभी एकदम। यदि आप सत्य से हटकर झूठ की तरफ जायेंगे तो तुरत आत्महत्या कर लूंगी।”

“मन्त्रोच्चार के साथ अग्नि के सामने मैंने तेरे साथ पाणिग्रहण किया था। अब मैं तेरा परित्याग करता हूँ। तेरे लड़के भरत का भी त्याग करता हूँ। रात पूरी हो जाय और सूर्योदय हो तब यौवराज्याभिषेक नहीं, मेरी अंतिम क्रियाएँ होगी।” राजा बोले।

‘क्यों व्यर्थ बके जा रहे हो? अभी इसी क्षण राम को यहाँ बुलवाइये। उससे बहे कि राज्य भरत के लिए है और तुम वन की ओर चल दो। मुझसे अब देर नहीं सही जाती।’ कैकेयी के मुह से ये कठोर वचन निकले।

‘अच्छा मरने से पहले अपने प्रिय पुत्र का मुह तो देख लूँ। बुला उसको। वचनबद्ध होकर मैं तो अब लाचार हो गया हूँ। मैं बेवकूफ बूढ़ा अब कर ही क्या सकता हूँ?’

यह कहते कहते दशरथ फिर बेहोश हो गए।

२१ : मार्मिक दृश्य

एक ओर राम के प्रति अपार स्नेह, दूसरी ओर वचन का बधन—इन दो बातों से राजा धर्मसंकट में पड़ गए। उन्होंने यह आशा की थी कि कैकेयी दया करेगी, मान जायगी, किंतु परिणाम कुछ और ही निकला। कैकेयी जरा भी नहीं पिघली। ‘अब एक ही मार्ग खुला है। मैं वचनबद्ध हूँ। किंतु राम स्वतंत्र है। उसे मेरी प्रतिज्ञा के बारे में क्या चिंता होनी चाहिए? वह बली है। सारी प्रजा उसके साथ रहेगी। उसे मेरी मांग को मान लेने की आवश्यकता नहीं। किंतु क्या राम ऐसा करेगा? यह तो उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल है। यदि उसके मन में मेरे विरुद्ध खड़े

होने का विचार आ जाय तो मैं कितना खुश होऊंगा, तब मैं भी वचन-भः से बच जाऊंगा। इससे कुल-धर्म की रक्षा और प्रजा की मांग, दोनों बातें पूरी हो जायगी।' राजा दशरथ इस प्रकार सोचने लगे। पुत्र के वत्पान और आराम में ही तत्पर दशरथ उस समय भूल गए कि रामचंद्र पिता के वचन का पालन करने के लिए सब-कुछ त्याग सकते हैं।

राजा को निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि वह अब मरने ही वाले हैं। इससे उन्हें कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने सोचा, "बलो, अपनी आँखों से तो यह सब न देखूंगा।"

मृत्यु जब राजा को एकदम पास में खड़ी दिखाई दी तो राजा को पुरानी बातें याद आने लगीं। 'अपने कर्मों का फल ही तो यह भोग रहा हूँ। श्रृष्टिकुमार की हत्या करके उसके दृढ़ माता-पिता को मैंने कैसा भयकर आघात पहुँचाया था! वह व्यर्थ कैसे हो सकता है! मेरा पुत्र-शोक से पीड़ित होकर भरना अनिवार्य है, उससे पापमुक्त होऊंगा।' दशरथ के मन में इसका निश्चय हो गया। अपने मन की शांत करने का व्यर्थ प्रयत्न वह करते रहे।

अब कैकेयी को दिये गए वचनों को अमल में लाने के अतिरिक्त शरथ के पास और कोई उपाय न रहा। इसलिए कैकेयी से यह कहकर प्य हो गए कि "तुझे जो कुछ करना है, अपने आप कर ले!"

जैसे ही सूर्य उदय हुआ और मंगल-भूतों का समय आने लगा, वसिष्ठ और उनके शिष्य पुण्य सरिताओं के जल से पूरित स्वर्ण-कलश तथा अन्य सामग्रियों को जुटाकर राजपथ से होकर राजभवन की ओर आने लगे। सारा मार्ग सजावटों से सुशोभित हो रहा था। लोगो की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बड़ी आतुरता के साथ जन-समुदाय मंगल-खड़ी की प्रतीक्षा में था। पुरोहितों का जलूस देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। पूर्णकुम्भ, घन-घान्य, मधु, दही, घी, खीर, दम, समित्, पुण्य, दूध, हाथी, घोड़े, रथ, धवल छत्र, बैल और व्याघ्र-चर्मों के आसन इत्यादि वाद्यघोष के साथ राज-भवन की ओर जाते देखकर लोगो का उत्साह खूब बढ़ गया।

राजभवन के द्वार पर श्रृष्टि वसिष्ठ ने सुमत को देखा। "एक वस्तुएं तैयार हैं। लोग आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा से कहें कि मंगल-कार्य का प्रारम्भ हो जाय।" वसिष्ठ से सुमत से कहा।

सुमत ने हाथ जोड़कर राजगुरु को प्रणाम किया और राजा के शयन-गृह के द्वार पर जाकर नियम के अनुसार मंगल-स्तुति की और खड़े-खड़े राजगुरु का सदेश सुनाया, "हे राजाधिराज, इन्द्र-तुल्य, मातलि जैसे इन्द्र को

जगाया करता है, वैसे ही मैं आपको जगाना चाहता हूँ। सभी देवता आपको कार्य-सिद्धि प्रदान करें। वयोवृद्ध लोग, सेनानायक, नगर के सभी प्रमुख जन आपके दर्शना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब रात बीत चुकी है। प्रातःकाल के सभी कार्य आपकी आज्ञा के बाद ही आरम्भ होंगे। राजन्, उठने की कृपा करें। ऋषि वसिष्ठ अन्य ब्राह्मणोत्तमों के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं।" सुमत् ने राजा से निवेदन किया।

राजा दशरथ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह कुछ बोल सकें। उनके मनमग्नानि चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। अतः उनकी जगह रानी कैंकेयी ने दृढ़ता के साथ सुमत् से कहा, "राजा तो राज्याभिषेक के बारे में ही सोचते रहे। अभी-अभी जरा सोये हैं। गहरी नीद में हैं। आप जल्दी से राम को यहाँ बुलाकर लायें।"

इस प्रकार बड़ी चतुराई के साथ उसने सुमत् को राम को बुलाने के लिए भेज दिया। उसने अपने मन में सोच लिया कि राजा ने वचन तो दे दिया है, पर उसे अमन में लाने के लिए बाकी सब काम मुझे स्वयं ही करने पड़ेंगे। राजा से वह हो नहीं सकेगा।

सुमत् राम के महल में गये। वहाँ राम और सीता दोनों महोत्सव के लिए एकदम तैयार थे। सुमत् वहाँ पहुँचे और राम से कहने लगे, "महाराज और देवी कैंकेयी ने आपको इसी क्षण बुलाया है।"

राम सुमत् के साथ राजा के पास चल दिये। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोगों को कुछ आश्चर्य होने लगा, किंतु किसी को कुछ पूछने की हिम्मत न हुई।

बाहर उत्सव के लिए आनदोल्लास हो रहा था। शुभ घड़ी भी एकदम पास आ गई। पर अंतःपुर का और ही हाल था।

विलंब का कारण लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। सोचते थे कि प्रारम्भिक विधियाँ कुछ लंबी हो गई होंगी।

राजभवन के सामने लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी।

सुमत् राम को ले आये। लोगों की भीड़ को हटाकर उन्हें रास्ता बनाकर आना पड़ा। अंतःपुर में राजा के शयनगृह में राम ने प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर राम एकदम चौंक पड़े, क्योंकि उन्हें स्वप्न में भी राजा की अस्वस्थता की कल्पना नहीं थी। राजा दशरथ शोक-सागर में डूबे हुए थे। घूप में मुरझाये फूल की तरह उनका मुखमंडल कातिहीन दिखा रहा था।

रामचन्द्र ने पिता के चरण छूबर उन्हें प्रणाम किया। कैंकेयी को भी प्रणाम किया।

राजा के मुह से केवल 'राम' शब्द निकला। इससे आग उनसे कुछ भी न बोला गया और न राम से आगे मिलान का ही उन्हें साहस हुआ।

राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि पिताजी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं क्या बात हो सकती है? उन्हें चिंता होने लगी।

राजा को व्यथित देखकर राम को कुछ समय में न आया। उन्होंने माता कैंकेयी से पूछा "मा, बात क्या है? कभी ऐसा न हुआ कि राजा मुझे देखकर प्यार से बोले बिना रहे हो, चाहे कैंसी भी चिंता में हो, मुझसे तो सदा मिठास से ही बोलते रहे हैं। आज क्या बात हुई? मुझसे कौन-सा अपराध हुआ? पिताजी का शरीर तो अस्वस्थ नहीं है न? किसी ने उन्हें ठोट पट्टाई है? मामला क्या है? कृपा करके मुझे सारी बातें बतायें। मुझे उनकी यह हालत सही नहीं जाती।"

राम ने चिंताकुल होकर जब इस प्रकार पूछा तो कैंकेयी ने सोचा कि अब सकोच करने का मौका नहीं है। कार्य-सिद्धि का अवसर आ गया है। इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने राम से कहा, राजा किसी से खिन्न नहीं हैं। तुमको उन्हें एक-दो बातें बताानी हैं। किन्तु उन्हें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसी कारण बोल नहीं पाते हैं। एक समय राजा मुझसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। तब उन्होंने मुझे दो वरदान दिए थे। लेकिन अब पछता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया? तुम ही बताओ, यह काम बना राजा को शोभा देता है? दिए हुए दान पर पछताना मूर्खता नहीं तो क्या है? अब उनके दिए हुए वचन को निभाना तुम्हारे हाथ में है। तुमसे यह बात बताते हुए वह डरते हैं और अपने वचन से पीछे हटना चाहते हैं। यह कैंसी बुरी बात है? यदि तुम उनसे कहोगे कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वह अपनी प्रतिज्ञा को भग्न न करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा फिर अपने मन की बात तुमसे कह सकेंगे। यदि तुम मुझसे कहो कि यह काम अवश्य करूंगा, तो मैं स्वयं सारी बात बना दूंगी।"

रामचन्द्र की कैंकेयी की बात से बड़ी घोट पट्टी। उन्होंने उससे कहा, "मा, अपना मुझ पर अविश्वास करना ठीक नहीं है। मैं इतना नीच नहीं बन गया हूँ। पिताजी अगर आग में कूदने को कहें, तो उससे लिए भी मैं

तैयार रहूंगा। मुझे आप भनी-भाति जानती हैं। आप किसी बात की चिन्ता न करें। मैं प्रण करता हूँ कि पिताजी की जाँ भी आज्ञा होगी, उसका मैं पालन करूँगा, यह निश्चित है।”

रामचन्द्र की यह वाणी सुनकर कैकेयी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, अब मेरा काम बन गया। पर राजा दशरथ तो दुःखसागर में एकदम डूब गए। उन्होंने सोचा—यस, अब बचने के सभी द्वार बंद हो गए।

कैकेयी ने अब लोवलाज छोड़ दी। दयाभाव को हृदय से दूर हटाकर रामचन्द्र से पापिनी कैकेयी ने अति बठार बात कह डाली, “राम, तुमने जो कहा, वह तुम्हारे ही योग्य है। पुत्र का सर्वोत्तम धर्म पिता को सत्य-धर्म से हटने न देना होता है। अब तुम्हें सारी बातें मैं बताती हूँ। इससे तुम्हारी समझ में आ जायगा कि राजा तुमसे बोलने के लिए क्यों सकुचाते हैं। शबर के साथ युद्ध करते समय जब राजा घायल हो गए थे, तब मैंने उनके प्राण बचाये थे। उस समय मुझसे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे दो वर मागने को कहा था। मैंने सब कुछ न माँगा। कहा था फिर कभी माग लूँगी। उन्होंने मेरी बात मान ली थी। अब इस समय मैंने पुराने दो वरों की माग की है। मेरी पहली माग यह है कि भरत को राजगद्दी मिले और दूसरी यह कि तुम्हें आज के दिन से ही कोशल राज्य से बाहर निकल जाना चाहिए और दशरथ के चौदह वर्ष बिताने चाहिए। राजा इन दो वरों को देने से अब इन्कार करना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? तुम अब स्वयं अपने और पिता के दोनों प्रणों की रक्षा करो। यदि तुम भी सत्य से हटना चाहते हो तो दूसरी बात है। यदि वैसा न करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तुम्हारे अभियेक के लिए जो जल साया गया है, उसीसे भरत का अभियेक करवाओ। बिलब किए बिना अब अपने बालों की जटा बनवा लो, अपने वस्त्रों को उतारकर बल्कल वस्त्र धारण करके वन को चल पड़ो। यदि तुम हा कर दोगे तो राजा भी धर्मसंकट से बच जायगे और तुम भी बड़ी क्वाति पाओगे।”

कैकेयी के इन भयकर शब्दों में एक ही बात थी, वह थी राम की क्वाति। राम की क्वाति तो तब से लेकर अब तक बनी है और अब तक हिमाचल और गंगा का अस्तित्व रहेगा, नब तक बनी रहेगी।

बेचारे दशरथ पत्नी को बातें सुनते रहे। उनका हृदय दुःख से फटने लगा। किन्तु कैकेयी तो विस्मय में स्तब्ध हो रह गई। ऐसी निर्दय आज्ञा को सुनकर भी राम की मुखाकृति खरा भी विकृत न हुई। दशरथ-नदन

मुस्कराकर बोले, "भा, आपकी जो आज्ञा। लोजिये, अभी बल्बल पहनकर पिता के कहने से क्यों, अपनी इच्छा से ही मैं भरत के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार हूँ, जब पिताजी की भी यही आज्ञा है तब तो मैं एक क्षण का भी विलम्ब नहीं कर सकता। मैं उनका दाम हूँ। दास को आज्ञा देते हुए राजा को जरा भी सकोच नहीं करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। मुझे इसी बात का दुःख है कि राजा ने, मेरे पिताजी ने, अपने मुह से मुझे आज्ञा नहीं दी? मैं सहर्ष वन जा रहा हूँ। भाई भरत के पास शोधिता से दूत भेज दिये जाय।"

ऐसे धीर-गभीर शब्द कहकर राम चुप हो गए। उस समय उनका सुंदर मुख भी से प्रज्वलित अग्नि की तरह तेजोमय था। दुष्ट कैंकेयी स्वार्थ-मिद्धि पाकर खुश हो गई। उसे इसका जरा भी भास न हुआ कि आगे उसके लिए कौन-कौन से दुःख पड़े हैं। अपने बेटे के मुह से तिरस्कारोक्ति सुनने से अधिक एक मा के लिए बुरी चीज और क्या हो सकती है? उस समय ओम से कैंकेयी अछी हो गई थी। उसमें भरत के स्वभाव को जानने की क्षमता भी नहीं रही थी।

महाराज दशरथ सड़पने लगे। उनकी स्थिति चारों तरफ से रास्ता रोककर पकड़े जानेवाले जगती हाथी-जैसी थी। कैंकेयी आगे बोली, "राम, राजा के मुह से आज्ञा सुनने के लिए ठहरो मत। यहा से जल्दी ही निकल पडो।"

राम ने विनय से कहा, "भा, आपने मुझे ठीक पहचाना नहीं। मैं किसी चीज की इच्छा से विलम्ब नहीं कर रहा हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा पिता के वचनो का पालन ही है। भरत राज्य-भार अच्छी तरह सम्हालें और बृद्ध पिता को भी भन्नी प्रकार सम्हालें, मैं यही चाहता हूँ।"

दशरथ सब मुना नहीं गया। वह बेचारे फूट-फूटकर रोने लगे। श्रीरामचंद्र ने पिता के और कैंकेयी के चरण छूकर प्रणाम किया और वहां से चल दिये।

सदमण अब तक बाहर खड़े-खड़े सब तमाशा देख रहे थे। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो गईं। वह राम के पीछे-पीछे जाने लगे।

सामन अभिषेक के लिए लाये गए पूर्णकुंभो को देखकर भी राम का मुख-बमल विपादग्रस्त न हुआ। उनकी प्रवर्तिना करते हुए श्रीराम आगे बढ़े। राम के साथ सफेद छत्र-चमर लिये लोग खड़े थे। उनको श्रीराम ने अलग हटा दिया। वहा एकत्र लोगो से विनती की कि सब अपने-अपने

स्थान को लौट आय। और जितेंद्रिय रघुकुलमणि श्रीराम माता कौशल्या के पास उनको सारी बातें सुनाने तथा उनसे विदा लेने के लिए चले गए।

ऐसी घटना के समय उत्पन्न मानसिक उद्वेगों और सघर्षों को समझ पाना, केवल पुस्तकों को पढ़ लेने से, अशक्य है। अपने-अपने अनुभवों को लेकर हम कल्पना करते हैं कि उस समय अयोध्या में लोगों की मानसिक दशा क्या रही होगी। दशरथ का पुत्र-स्नेह, रघुनन्दन का मत्प्रघर्ष, कैकेयी का लोभग्रस्त हृदय आदि हमारे दैनिक मानसिक सघर्षों से भिन्न नहीं हैं।

मुनि वाल्मीकि, कबन और अन्य भक्तों ने रामायण के इस भाग का बहुत ही हृदयद्रावक ढंग से वर्णन किया है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ हो रहा हो, वहाँ हनुमानजी 'वाष्प-वारि-परिपूर्ण-मोचन' होकर तथा अजलिबद्ध हाथों के माध्यम से माधव कथा सुनने लग जाते हैं।

रामायण की इस घटना को जो कोई नर-नारी, बालक-बूढ़ पहले से राम के कृपापात्र होंगे। सकट के समय उन्हें श्रीरामचंद्र याद आयेंगे। उन्हें दुःखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी।

२२ : लक्ष्मण का क्रोध

रामचंद्र माता कौशल्या के महल में पहुँचे। वहाँ बहुत-से ब्राह्मण स्त्रियाँ और अतिथिगण इकट्ठे थे। सब आनंदित थे कि राम युवराज बनने वाले हैं और सब उसी मंगल-घड़ी की प्रतीक्षा में थे। सामनेवाले मंडप में महारानी कौशल्या घबल रेशमी वस्त्र पहने हवन कर रही थी। अपने पुत्र के नृत्याण के लिए वह देवताओं का ध्यान कर रही थी। जैसे ही उन्होंने रामचंद्र को देखा, वह उठ खड़ी हुई। उन्होंने पुत्र का आसिन्न चेहरा, उसका माया चूमा और युवराज के उपयुक्त आसन दिखाकर राम से बहने लगी, "इस पर बैठ जाओ।"

"माँ, मैं ऐसे आसन पर अब नहीं बैठ सकता। नीचे दशक आसन ही बैठूँगा। आज से मैं तपस्वी हुआ हूँ। मैं आपको एक समाचार सूत आया हूँ। उससे आपको दुःख तो होगा, पर आपको शांति रखनी होगी यह कहकर श्रीराम ने माता कौशल्या को सारी बातें बताई और ऊ आशीर्वाद मागा।

राम कहने लगे, "महाराज भरत को राज्य देना चाहते हैं। उन आज्ञा है कि मैं चौदह वर्ष दंडकारण्य में वास करूँ। आप से विदा ले

मुझे आज ही देश छोड़कर चले जाना होगा।”

ऐसी बठोर बात को सुनते ही कटे हुए बदली के पेड़ के समान देवी कौशल्या नीचे गिर पड़ीं। सदमण और राम ने उनको दौड़कर सम्हाला। कौशल्या राम से लिपटकर रोने लगी। वह कहने लगी, “मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है या लोहे का? मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ?”

माता कौशल्या का प्रलाप सदमण से नहीं सुना गया। उन्हें अपने पिता दशरथ पर बड़ा क्रोध आया। आवेश में आकर वह कहने लगे, “ऐसा दंड, जो बड़े दुष्ट अपराधियों को ही दिया जाता है, भाई रामचंद्र को हमारे बूढ़े बाप ने दिया है। किसने कहने से यह सब हुआ है? राजा ने राम का क्या अपराध देखा? दुश्मन भी राम पर किसी दोष का आरोप नहीं लगा सकता। बुढ़ापे के कारण पिताजी पागल हो गए लगते हैं। उन्हें राजा बने रहने का अब अधिकार नहीं। जो राजा अपनी स्त्री के कहने पर अधर्म करने लग जाता है, वह राजा कैसे रह सकता है। बेटी भी राम को देखते ही अपना बरं झूलकर उन्हें प्यार करने लग जाते हैं। भैया, मेरी बात सुनो, हम दोनों मिलकर पिता से लड़कर राज्य छीन लेंगे। हमारा सामना कौन कर सकता है। कोई मेरा सामना करेगा तो उसे मार गिराऊंगा। बस, अपनी आज्ञा की देर है। मैं अकेला ही सब देखूंगा। देखू, भरत कैसे राजा बनता है। आरको बन में भेज देने की खूब मूर्खी है इन लोगों की। बाप हम मरुत्य के शिकार न बनें। मैं इनको हराकर आपको सिंहासन पर बिठाकर छोड़ूंगा। मुझमें ऐसा करने की पूरी शक्ति है। यह सूर्योदय नहीं हुआ है, मघकार छा गया है। सारी जनता तो आपके अभियेक को देखने के लिए बना हुई है और राजा आपको बन भेज रहे हैं। मैं इसे झुपचाप सहन नहीं कर सकता। मैं तो यही करूंगा जो न्याययुक्त है। माँ, आप देखने लें। भाई, आप भी देखें कि सदमण में कितनी ताकत है।”

सदमण की बातों से कौशल्यादेवी कुछ स्वस्थ हुईं। किंतु राजा को सही से हटा देना, बलपूर्वक सिंहासन पर बैठ जाना, बाप से राज्य छीनना यदि बापों ने वह कर दें। राम तो कहने लगी, “सदमण क्या कह रहा है, बाप लो! तुम दशरथात्म्य मन जाओ! तुम्हारे बिना मैं मनुष्यों के बीच कैसे रह सकती? यदि तुम्हें जाना ही पड़े तो मुझे भी अपने माप से चलो।” राम जगत् से सदमण की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि सदमण को दीव से रोक्ना कठिन है। उसके रोज चरण श्रीमा तक पहुंचने के बाद ही उतरना है। बाद में ही उसको समझाना उचित होगा।

सकल्प के काम में लाऊंगा। पर नहीं, यह भी ठीक नहीं है। वह जल तो राजकीय वस्तु है। अभियेक के कार्य के लिए लाई गई चीज है। उसको काम में लाने का अधिकार अब हमें नहीं। राज्य और धन-संपत्ति की बिना मत करो। वनवास उससे भी ऊँची चीज है। हमारी छोटी मा के ऊपर से तुम अपना क्रोध हटा लो।" इस प्रकार राम लक्ष्मण को बहुत अच्छे तरह समझाने लगे।

वाल्मीकि ने इस स्थान पर 'दैवी' शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत 'देव' शब्द का अर्थ 'होमहार' अथवा नियति, याने जो अचानक हमारे समक्ष के बाहर कोई घटना घट जाती हो, के लिए उपयोग में लाया जाता है। रामचंद्र यहाँ पर विधि का उल्लेख करते यह नहीं कह रहे हैं कि मैं पहले ही मे देवों से निश्चित वस्तु हूँ, जिसका पता राम को था, बल्कि मैं कहना चाहते हैं कि मनुष्य-जीवन में ऐसी विपदाएँ देव-सकल्प से आ पड़ती हैं। इसमें किसी और व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं, ऐसी स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

रामचंद्र की बातों से लक्ष्मण का क्रोध कुछ समय के लिए शान हुआ तो, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर भभक उठे, कहने लगे, "अच्छा, मैं मानता हूँ, यह विधि का काम है। विधि ने छोटी मा का दिमाग बिगाड़ डाला। किंतु हम क्यों चुपचाप विधि के अनर्थ को स्वीकार करें? यह सब क्षत्रियों की शोभा देता है? सारे राज्य में द्विद्वारा पिटवा दिया कि राम का अभियेक होगा। उसके बाद पहले के दिये हुए वरों की याद किया और आपसे कहा कि जाकर जंगल में बसो। यह काम वीर पुरुषों का तो नहीं है। विधि के सामने सिर झुकाना कायरों का काम होता है। हमें तो उसके साथ लड़ना चाहिए। मैं तो बिना लड़े नहीं रहूँगा। आप देखेंगे कि विधि और वीर पुरुषों में किसका बल अधिक है। जिन्होंने यह सोचा कि आपको वन में भेजना चाहिए, उन्हींको मैं जंगल में भगाऊँगा। यदि आपको जंगल में वास करने की महत्वाकांक्षा हो तो कुछ देर ठहरकर फिर भले ही चले जाइयेगा। पर उसका समय अभी नहीं है। अनेक वर्ष राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर फिर वन की याद करना। जो कोई इसका विरोध करेगा, उसे हटाने के लिए मैं हूँ। मेरी ये भुजाएँ किस काम के लिए हैं? अपनी सुंदरता दिखाने के लिए? मेरी कमर में यह तलवार किसलिए बधी हुई है? क्या यह केवल आभूषण है? या मैं किसी नाटक में भाग लेनेवाला हूँ? नहीं, मुझे आज्ञा दीजिये। मैं आपका सेवक हूँ। आप देखिये

तो सही, आपके सेवक मे कितनी सामर्थ्य है !”

श्रीराम ने पुनः लक्ष्मण के शोध का शपथ किया। वह धीरे-धीरे लक्ष्मण को समझाने लगे, “जब तक हमारे माता-पिता जीवित हैं, उनका कहना मानना हमारा परम धर्म है। मैं उनका विरोध कभी नहीं करूंगा। मा-बाप का आदर करके, धर्म के अग्रतार-रूप भरत की हत्या करके, इस राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा ? मैं जो कहता हूँ, वही करो और शांत हो जाओ !”

यों कहकर राम अपने हाथों में अनुज लक्ष्मण की आँखों में भर आये आँसुओं को पोछने लगे। श्रीरामचन्द्र जब स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मण की आँखें पोछने लगे, तो वही शोध कैसे टिक सकता था ? लक्ष्मण शांत हो गए।

२३ : सीता का निश्चय

अभी तक नगर के लोगों को इस बात का पता नहीं लगा था कि राज-भवन के अंत पुर में क्या बातें हो रही हैं। रामचन्द्र का मन अब तो वन-वास की तैयारी की ओर धा और उन्हें बहुत अस्ती भी हो रही थी। जब उनकी तैयारी पूरी हुई तो वह माता कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने गये।

माता कौशल्या ने रामचन्द्र के साथ चलने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझसे अयोध्या में नहीं रहा जायगा। मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ।”

रामचन्द्रजी ने माता को अनेक कारण बताकर और धर्म की बात समझाकर रोका। उन्होंने कहा, “राजा और पति दशरथ को छोड़कर आपका वन जाने का निश्चय धर्म-विरुद्ध होगा। बुढ़ापे में पति की सेवा करने के लिए आपको अयोध्या में ही रहना चाहिए, परिस्थिति चाहे कभी भी हो।” रामचन्द्र जानते थे कि माता कौशल्या स्वयं अपना धर्म समझती है, फिर भी अचानक पहाड़-जैसा दुःख आ पड़ने पर वह क्लिप्तचित्त-विमूढ़ हो गई हैं। इसलिए राम ने माता को समझाने का प्रयत्न किया। अंत में स्नुहि-मंत्रों द्वारा माता कौशल्या ने पुत्र की आशीर्वाद दिया, “पिता की आज्ञा पुरो करके सकलतापूर्वक सकुशल लौट आओ, मेरे राम।” उन्होंने गद्गद स्वर से कहा। राम ने उनकी सात्वना देते हुए हँसने-हँसते कहा, “मा, खोदह बर्य अस्ती निकल जायगे। उसके बाद मैं तुम्हारे पास तत्काल

उपस्थित हो जाऊगा।”

वाल्मीकि कहते हैं कि मा का मंगलमय आशीर्वाद पाकर श्रीराम का मुखमंडल और भी तेजोमय हो गया। वतंव्य-पालन के लिए जो सुख और वैभव त्यागते हैं उनके चेहरे पर एक असाधारण तेज आ जाता है। जिन्होंने ऐसे लोगों का दर्शन किया है, कवि वाल्मीकि का यह वर्णन उन सब में अच्छी तरह आसबना है।

सुमत् के साथ श्रीरामचंद्र जब राजा दशरथ के पास चले गए तो उन बाद सीता प्रतिक्षण राम के वापस आने की, रथ और छत्र-चवर के साथौटने की, प्रतीक्षा करती रही। वहां से लौटते हुए राम विचारमग्न रहे थे कि सीता को वियोग की बात किम तरह बताई जाय। राम जब बिना रथ के और बिना छत्र-चवर के अकेले आने लगे और उनका चेहरा कुछ उदास जान पड़ा तो सीता एक साथ चिंतित और विस्मित हो उठीं। मन-ही-मन उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो, हम दोनों के बीच में जो प्रेम है उसके रहते हुए किसी बात की चिंता नहीं। उन्होंने प्रेमपूर्वक राम से पूछा, “क्यों, क्या बात है? आपके चेहरे पर विपाद क्यों छाया हुआ है?”

श्रीरामचंद्र ने देवी सीता को मक्षेप में ही मारी बातें बना दी और कहने लगे, “बैदेही, मैं जानता हू कि मेरे बिना तुम्हें कितना बुरा लगगा। फिर भी तुमसे अधिक धर्म को कौन समझना है? जनक महाराज की पुत्री जो हो। तीनों माताओं के साथ तथा राजा के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार रखना और अपने लिए अतः पुर की अन्य स्त्रियों से विशेष अधिकार की आज्ञा न करना। राजा अब भरत बनेगा, उसके साथ सभलकर रहना होगा। हम बात का ध्यान रखना कि उसका तुम्हारे प्रति स्नेह बना रहने जानकी, तुम मुझे तो इसी प्रकार चाहती रहोगी न? चौदह वर्ष वन में बिताकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तक तब अपने पूजा-आदि वस्तुओं की ठीक तरह से पालन करती रहना। माता कौशल्या को विशेष रूप से देखना होगा। वह बहुत दुखी हो गई हैं। भरत और शत्रुघ्न को अपने ही छोटे भाई के समान समझना। राजकुल के लोगों के स्वभाव तुम जानती ही है उनके मामले मेरी प्रशंसा न करना और अपने मन को स्थिर रखना।”

सीता को राम की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया। प्रेम ने क्रोध का रूप धारण कर लिया था। वह बोली, हे धर्मज्ञ राजकुमार। आपने खूब उपदेश दिया, पर मुझे आपकी बातें सुनकर हँसी आती है। पति अलग है और स्त्री अलग, इस बात का ज्ञान मुझे आपकी बातों से आज ही हुआ।

वहा तक मेरी जानबारी है, यदि राम को वनवास की आज्ञा मिलती है तो वह सीता के लिए भी है। आपके आगे-आगे चलकर बकड-मत्थरो फो हटाकर मैं आपके लिए मार्ग सुगम करती जाऊंगी। हे नाथ, मुझे नाराज न होइए, मैंने अपने माता-पिता से यही धर्म सीखा है। आज आप जो कह रहे हैं और आज तक मैंने जो सीखा है, वह परस्पर-विरोधी मालूम देता है। मैं तो यही सीखा है कि जहा आप हो, मुझे भी वही रहना चाहिए। यदि आप आज ही वन जा रहे हो तो मैं भी आज ही आपके साथ चल पड़ूंगी। इसमें मोचने की कोई बात ही नहीं। आपके साथ खेल-खेल में ही वनवास के दिन निकल जायेंगे। आप मुझे यहा अकेली न छोड़ जायें। आपके चले जान पर मैं यहा अकेली क्या करूंगी? मैं आपको कोई बट्ट न दूंगी। कद-मूल-फल खाकर रह जाऊंगी। आपसे आगे चलूंगी। आपके साथ नदी-पहाड़ आदि देखकर प्रसन्नता पाऊंगी। यह तो मेरी बहुत दिनों की चाह रही है। पुष्पों से और विहगों से भरे हुए वनों में आपके साथ घूमूंगी। नदियों में और तटों में हम लोग खूब आनंद से रहेंगे। आपके बिना मुझे स्वर्ग भी पसंद नहीं आ सकता। आप विश्वास करें कि यदि आप मुझे यहा अकेली छोड़ जायेंगे तो मैं अवश्य मर जाऊंगी। मैं आपसे याचना करती हूँ कि आप मुझ पर दया करें, मुझे अमहाय न छोड़ जायें।”

सीता ने श्रीधर के साथ बोलना शुरू किया था, किंतु अन्त याचना के साथ किया। राम ने अपनी प्राणप्रिया पत्नी को वनवास के भय और सबट विस्तार में समझाये। सीता की आँखों से आसुओं की धारा बहने लगी। “ध्यात्र, मित्र, रीति और मर्त्य आपको देखकर दूर भागेंगे। आप जो धूप, वर्षा, आधी, भूष आदि की बातें बता रहे हैं, उन्हें मैं बड़े आनंद में सहन कर लूंगी। मुझे वनवास से बिलकुल डर नहीं। हा, यहा मुझे अकेली रहना पड़े तो मेरा जीना अममभव है।” सीता ने साफ-साफ कह दिया।

फिर बोली, “निधिया में, जब मैं छोटी थी, ज्योतिषियों ने मेरी मा से कहा था कि ‘तुम्हारी लहरी के भाग्य में वनवास का भी योग मालूम होता है।’ और मैं अबेसी ही छोटे वनवास कर सकती हूँ? अब आपके साथ जान का मोका है। ज्योतिषियों की बात मुझ में फलित हो जायगी। वनवास में वही लोगों को बट्ट हो सकता है, जिनकी इन्द्रिया वश में नहीं होती है, आपसे या मुझे इस बात का कोई डर नहीं है।”

२४ : विदाई

सीता के भी राम के साथ वन जाने की बात पक्की हो गई। सीता ने गरीब ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन दान कर दिया और वनवास की नैयारी करने लगी।

उधर लक्ष्मण भी अपने हठ में विजयी हो गए। राम के साथ उनका जाना निश्चित हो गया। अब शीघ्र-से-शीघ्र राज्य छोड़ना था। तीनों महाराज से विदा लेने चले। अब तो बात नगर-भर में फैल गई।

जब शहर की गलियों में दोनों तरफ इकट्ठे हुए लोगों ने राम, सीता और लक्ष्मण को पैदल जाते हुए देखा तो सबको बड़ा दुःख हुआ। राजा के निर्णय पर उन्हें आश्चर्य हुआ। सब उन्हें धिक्कारने लगे। सीता को मार्ग में इस तरह जाते हुए लोगों ने कभी न देखा था। उनसे यह बात सही नहीं गई। मकानों की खिड़कियों में, छतों पर, आगे-पीछे, सब ओर राजकुमारों और सीता को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने सोचा—जनक-दुनारी सीता वन में कैसे वास करेंगी? इनसे वर्षा और धूप कैसे सहन हो सकेंगी? राम के बिना हमें इस नगर में रहने का क्या आकर्षण है? हम भी न लोगों के साथ-साथ चले दें। अपनी धन-संपत्ति साथ ले जायेंगे। जहाँ राम रहेंगे, वही हमारी अयोध्या है। हम सब चले जायेंगे तो यह नगर उजड़ जायगा। जंगल के जानवर और मुर्दों का मांस खानेवाले प्राणी यहाँ आकर बसने लगेंगे। कैंकेयी यहाँ राज करती रहे।”

रामचंद्र के कानों में ये बातें पड़ती थी, किंतु उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया।

राज-भवन के द्वार पर सुमत एवं कोने में शोकाच्छन्न मुखमुद्रा में खड़े थे। राम ने उनसे कहा, “हम तीनों यहाँ से जाने से पहले महाराज से विदा लेने आये हैं। उनमें पूछ लीजिये कि हम अदर आ सकते हैं या नहीं?”

सुमत अदर गये।

वहाँ राजा दशरथ राहुग्रस्त सूर्य की तरह या राख से ढकी अग्नि की तरह या सूखे तड्ढाग की तरह कातिहीन पड़े थे। सुमत ने उनकी प्रणाम किया। दुःख से उनके मुह में पूरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। बोले, ‘राजकुमारों ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है और वन जाने के लिए द्वार पर तैयार खड़े हैं। महाराज का मंगल हो! आपके दर्शन के लिए आज्ञा माग रहे हैं। दंडकारण्य जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं।’

